

طَائِفَةُ الْفُتُوּبِ لِعَلَّامِ الْغُيُوبِ

جَمْعٌ وَتَرْتِيبٌ
الْفَقِيرُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

محمد محمود

(يَهْدَى وَلَا يَبَاعُ)

طاعة القلوب لعلام الغيوب

جمع وترتيب
الفقيه إلى الله تعالى

محمد محمود حماد

الطبعة الثانية

إهداء ... وشكر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾
(النحل: ١٢٥) .

إلى كل مسلم ومسلمة .. يبتغى وجه الله تعالى
وإلى كل من عاون في مراجعة وإخراج هذا الكتاب
وإلى كل من يكون سبباً في نشره

يهدى ولا يباع

المقدمة

أحمد الله تبارك وتعالى حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما ينبغى لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ثم الصلاة والسلام على النبي المجتبى، والرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه.

أما بعد، بتوفيق الله تعالى وفضله كان هذا الكتاب: **(لمحات قرآنية حول طاعة القلوب لعلام الغيوب)** والذي يتعلق موضوعه بمحور الحياة وغاية الوجود: طاعة الله سبحانه، ويتناول القاعدة المؤثرة في حركة العبد صلاحاً أو فساداً، والمتمثلة في القلب الذي يشكل المركز الرئيس في قضية الطاعة لرب العالمين والانقياد لأمره والاستسلام لإرادته وحكمه.

والله سبحانه وتعالى لم يخلق خلقه سدى مهملاً، بل جعلهم مورداً للتكليف، ومحلاً للأمر والنهي، والزمهم فهم ما أرشدهم إليه مجعلاً ومفضلاً **قَالَ تَعَالَى: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ (١٠٤) ﴿(الأنعام: ١٠٢)﴾**، **قَالَ تَعَالَى: ﴿فَتَائِمُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَالنُّورَ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ﴾ (٨) ﴿(التغابن: ٨)﴾** وقسمهم إلى شقى وسعيد، **قَالَ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ سَقِئٌ وَسَعِيدٌ﴾ (١٠٥) ﴿(هود: ١٠٥)﴾**، وجعل لكل واحد من الفريقين منزلاً، وأعطاهم مواد العلم والعمل: من القلب والسمع والبصر والجوارح نعمة منه وتفضلاً، **قَالَ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٧٨) ﴿(النحل: ٧٨)﴾**.

فمن استعمل ذلك في طاعته، وسلك به طريق معرفته على ما أرشد إليه، ولم يبغي عنه عدولا، فقد قام بشكر ما أوتيته من ذلك، وسلك به إلى مرضاة الله سبيلا، قَالَ تَعَالَى: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنفَقَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (النحل: ٩٧)، ومن استعمله في إرادته وشهوته ولم يبرع طاعة خالقه فيه؛ تحسر إذا سئل عن ذلك، ويعزن حزنا طويلا قَالَ تَعَالَى: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُؤْخَذِ الْعَذَابُ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخَسِرُونَ﴾ (النمل: ٥)، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِم إِلَىٰ يَوْمٍ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ (التوبة: ٧٧)، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشْوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (البقرة: ٧). فإنه لا بد من الحساب على حق هذه الأعضاء لقوله سبحانه وتعالى، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: ٣٦).

ولما كان القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود، الذي تصدر كلها عن أمره، ويستعملها فيما شاء، فكلها تحت طاعته وتكتسب منه الاستقامة والزيغ، وتتبعه فيما يعقده من العزم أو يحله، قال صلى الله عليه وسلم (ألا وإن في الجسد مَضْغَةً إذا صلحت صلح الجسد كله)، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿لَا مَنَ أَعَىٰ اللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (الشعراء: ٨٩)، فهو ملكها، وهي المنفذة لما يأمرها به، القابلة لما يأتيها من هديته، ولا يستقيم لها شيء من أعمالها حتى يصدر عن قصده ونيته.

وهو المسئول عنها كلها ، لأن كل راع مسئول عن رعيته : كان الاهتمام بتصحيحه وتسديده أولى ما عتمد عليه السالكون قَالَ تَعَالَى: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ (٢٨)

(الرعد : ٢٨) .

ومن ثم فإن عبادة الله جل وعلا تتضمن أمرين ، لا بد من انضمام أحدهما للآخر ليحقق معناها ، هما غاية التذلل وغاية المحبة ، ثم يتمثلان في حركة العبد كمالاً في الطاعة والاستجابة ، ولذا سمي ما يقوم به المكلفون من الطاعات عبادة لأنهم يفعلونها على وجه التذلل والمحبة لربهم سبحانه وتعالى .

ولما علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه ، أجب عليه بالوساوس ، وأقبل بوجوه الشهوات إليه ، وزين له من الأحوال والأعمال ما يصد به عن الطريق ، وأمدّه من أسباب الغي بما يقطعه عن أسباب التوفيق ، ونصب له من المصايد والحبال ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له بها التعويق قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَيَجْعَلَنَّ مَا يَلْقَى الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ (الحج : ٥٣) ، وقال تَعَالَى: ﴿ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (الأنعام : ٤٣) ، وقال تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (سبا : ٢٠) ، وقال تَعَالَى: ﴿ وَلَا يُلَاقَهُمْ وَلَا يَتَّبِعُهُمْ وَلَا مَرْتَبَتُهُمْ فَلْيَحْذَرُوا اللَّهَ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ﴾ (النساء : ١١٩) ، وقال

تَعَالَى ﴿۱۹﴾ أَسْتَحْذِرُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانَ فَاذْنَبْتُهُمْ ذَكَرَ اللَّهُ أَوْلِيَّكَ حَزَبَ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حَزَبَ الشَّيْطَانِ مُمْ لَكَتِيرُونَ ﴿۲۰﴾ (المجادلة: ١٩) .

فلا نجاة من مصايده ومكايده إلا بدوام الاستعانة بالله، والتعرض لأسباب مرضاته، قَالَ تَعَالَى ﴿۲۱﴾ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ﴿۲۲﴾ (الكهف: ١٤)، والتجاء القلب إليه في حركاته وسكناته، والتحقق بذل الطاعة الذى هو أولى ما تلبس به الإنسان، ليحصل له الدخول فى ضمان ﴿۲۳﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ﴿۲۴﴾ (الحجر: ٤٢)، وَ﴿۲۵﴾ أَفَمَنْ مَرَّحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿۲۶﴾ (الزمر: ٢٢)، فهذه الإضافة هى القاطعة بين العبد وبين الشياطين، وحصولها سبب تحقيق مقام الطاعة لرب العالمين، وإشعار القلب بإخلاص العمل ودوام اليقين، فإذا أشرب القلب الطاعة والإخلاص صار عند الله سبحانه وتعالى من المقربين، وشمله استثناء ﴿۲۷﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿۲۸﴾ (الحجر: ٤٠)، وَ﴿۲۹﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿۳۰﴾ (الرعد: ٢٨)، وَ﴿۳۱﴾ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۳۲﴾ (النحل: ٩٩)، وَقَالَ تَعَالَى ﴿۳۳﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿۳۴﴾

(الإسراء: ٦٥) .

(الحج: ٥٢).

فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٣﴾ (المناققون: ٣).

أعراض تظهر على الجسم.

﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَنَّهُمْ كِبُرٌ مَقْنَعٌ لِلَّهِ وَعِنْدَ

الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُّكْثِرٍ جَبَّارًا ﴿٢٥﴾ (غافر: ٢٥)، و
 قَالَ صَالَى: ﴿فَأَمَّا يَتَذَكَّرُونَ الْفَرَمَاتِ أَمْرًا عَلَى قُلُوبِ أَقْصَالِهَا﴾ ﴿٢٦﴾ (محمد: ٢٤)،
 وَقَالَ صَالَى: ﴿كَأَلَيْسَ رَأْيَ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ﴿٢٧﴾ (المطففين: ١٤).

ومن هنا قام العلماء بدورهم فى نشر الوعي الصحى، وتثقيف الناس فى
 هذا الميدان حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم ولا يؤخذوا على غرة ... وقد
 فعل علماؤنا ذلك.

وإذا كان أطباء هذا النوع من أمراض القلوب فى زمننا قلة، فإن أبواب
 الرحمة ما زالت مفتوحة تقدم الوصفات والعلاج لزوارها وتقوم بفحص عام لمن
 أراد ذلك، وبغير مقابل، ابتغاء وجه الله تعالى، كما تقدم له نشرات التوعية ...
 حتى يهتم بنفسه، قَالَ صَالَى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ
 يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْبَعُهُ فِي السَّمَاءِ
 كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٢٨﴾ (الأنعام: ١٢٥)،
 وَقَالَ صَالَى: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ
 وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ
 فَتَحُوتُ﴾ ﴿٢٩﴾ (الحديد: ١٦).

والخطر مسلط على القلب من ثلاث جهات هي: النفس، والشيطان،
 والفتن والغيوب. قَالَ صَالَى: ﴿لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي
 قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بِمَسِيرٍ﴾ ﴿٣٠﴾ (الحج: ٥٢)،
 وَقَالَ صَالَى: ﴿يَتَّبِعْ آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكَ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ

أَبَوْنَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يُبْرِجُ عَنْهُمْ لِسَانُهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ تَحِيَّاتِهِمَا إِنَّهُمْ يَرْتَكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾ ﴿(الأعراف: ٢٧)، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿١٦﴾﴾ (الروم: ٢٩)، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَتَى نَمَ أَخْنَهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٥﴾﴾ (يوسف: ٥٢)، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿١٤﴾﴾ (الأنعام: ١٠٤).

فإن العمل السيئ مصدره عن فساد قصد القلب، ثم يعرض للقلب من فساد العمل قسوة، فيزداد مرضاً على مرضه حتى يموت، ويبقى لا حياة فيه ولا نور له (حجب القلب عن رب العالمين)، قَالَ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾﴾ (البقرة: ٧٤)، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فِيمَا نَقُضُهُمْ ثَبَتَهُمُ لَعْنُهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَافِيَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾﴾ (المائدة: ١٣)، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿لِيَجْزَلَ مَا يَلْقَى الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿١٢﴾﴾ (الحج: ٥٢).

وكل ذلك من انفعاله لوسوسة الشيطان، وركونه إلى عدوه الذى لا يفلح إلا من جاهره بالعصيان قَالَ قَالٌ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ لَحْمٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾﴾ (النور: ٢١)، وَقَالَ قَالٌ: ﴿أَلَمْ نَعْهَدْ إِلَيْكُمْ بَنِي قَاوُوسَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦١﴾﴾ (يس: ٦٠).

وختاماً،

فهذا جهدنا وكل شيء، من عند الله، فهو الموفق، وهو المعين، فنسأله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه لا سمعة فيه ولا رياء، وأرجو أن أكون قد وفيت الموضوع بعض حقه، وأن ينفع به، وأن يشرح به الصدور، ويدخل به فى القلوب النور والطاعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

اللهم اجعل عملنا مقبولا، وسعينا مشكورا

وقنا والمسلمين مفضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن

إنك على ذلك قدير، وبالإجابة جدير

وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

والحمد لله رب العالمين

الفقير إلى الله تعالى

محمد محمود حماد

التمهيد

ويتضمن بيان مكانة القلب من حيث الصحة والمرض والقاعدة المؤثرة في حركة العبد صلاحاً أو فساداً .

ويمكن إيجاز الموضوعات في الآتي:

الباب الأول:

- ١- التعريف بالقلب وأهميته.
- ٢- مكانة القلب .
- ٣- أهمية القلب .
- ٤- الدلالة الثلاثية لأحوال القلوب (الصحيح - القاسى - المريض).
- ٥- الدلالة الثلاثية لحياة القلب.
- ٦- غذاء القلوب.
- ٧- القلب السليم هو ما سلم من ستة أدواء .
- ٨- الدلالة السباعية لصحة طاعة القلب .
- ٩- الحياة والنور أصل سعادة العبد .
- ١٠- حياة القلب بإدراك الحق.
- ١١- أسس وأركان قول القلب وعمله.

- ١٢- الدلالة الثلاثية لدعائم أعمال القلوب فى طاعة الله سبحانه وتعالى .
- ١٣- ثمرات طاعة القلب .
- أ- الدلالة الثلاثية للثمرات الأخروية .
- ب- الدلالة السباعية للثمرات الدنيوية .
- ١٤- طاعة القلب بين الإيجاب والسلب .
- ١٥- الدلالة الرباعية للتفاضل فى خضوع وطاعة القلب بين المؤمنين .
- ١٦- لوازم خضوع وطاعة القلب ومقتضياتها .
- ١٧- أركان خضوع وطاعة القلب .
- ١٨- درجات الناس فى خضوع وطاعة القلب .
- ١٩- تفاضل الإيمان فى القلوب تتضح من خلال وجوه عدة منها .
- ٢٠- الدلالة السباعية لسعادة للقلب .
- ٢١- سكينه القلب .
- ٢٢- العوامل المؤثرة فى حياة القلب .
- ٢٣- صلاح القلب .

الباب الثاني:

- ١- الدلالة الثلاثية لأسلحة شياطين الإنس والجن لاقتحام النفس البشرية .
- ٢- أبواب الشيطان إلى القلب .
- ٣- الدلالة السباعية لأبواب الشيطان .
- ٤- الدلالة الرباعية للسبل التي يسلكها الشيطان .
- ٥- الدلالة الثلاثية لمداخل الشيطان إلى الإنسان .
- ٦- أنواع الوسوسة في صدور الناس .
- ٧- الدلالة الثلاثية لمجاهدة هؤلاء الأعداء .
- ٨- أدلة مرض القلب وصحته .
- ٩- الإحساس بمرض القلب .
- ١٠- الدلالة السباعية لمفسدات القلب وأسباب أمراضه .
- ١١- حجب القلب عن الرب تعالى .
- ١٢- الدلالة الثلاثية على الخير والشر في القلب والثبات للقلوب .
- ١٣- أمراض القلب .
- ١٤- الباطل يؤدي إلى تحريف الحق .

الباب الثالث:

- ١- لفظ القلب في القرآن الكريم.
- ٢- لفظ الفؤاد ولفظ الصدر.
- ٣- أدلة أهل العلم أن العقل محله القلب.
- ٤- علاقة الفؤاد بالقلب.

الباب الأول

ويتضمن:

- ١- التعريف بالقلب وأهميته.
- ٢- مكانة القلب .
- ٣- أهمية القلب .
- ٤- الدلالة الثلاثية لأحوال القلوب (الصحيح - القاسى - المريض).
- ٥- الدلالة الثلاثية لحياة القلب.
- ٦- غذاء القلوب.
- ٧- القلب السليم هو ما سلم من ستة أدواء .
- ٨- الدلالة السباعية لصحة طاعة القلب.
- ٩- الحياة والنور أصل سعادة العبد .
- ١٠- حياة القلب بإدراك الحق .
- ١١- أسس وأركان قول القلب وعمله.
- ١٢- الدلالة الثلاثية لدعائم أعمال القلوب فى طاعة الله سبحانه وتعالى .
- ١٣- ثمرات طاعة القلب .
- ١٤- الدلالة الثلاثية للثمرات الأخروية .

- ١٥- الدلالة السباعية للثمرات الدنيوية.
- ١٦- طاعة القلب بين الإيجاب والسلب .
- ١٧- الدلالة الرباعية للتفاضل في خضوع وطاعة القلب بين المؤمنين .
- ١٨- لوازم خضوع وطاعة القلب ومقتضياتها .
- ١٩- أركان خضوع وطاعة القلب.
- ٢٠- درجات الناس في خضوع وطاعة القلب.
- ٢١- تفاضل الإيمان في القلوب تتضح من خلال وجوه عدة منها .
- ٢٢- الدلالة السباعية لسعادة القلب .
- ٢٣- سكينه القلب.
- ٢٤- العوامل المؤثرة في حياة القلب .
- ٢٥- صلاح القلب .

الباب الأول

١- التعريف بالقلب وأهميته :

قال الله تعالى ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾﴾ (النحل : ٧٨).

وقال الله تعالى ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٦٦﴾﴾ (الحج : ٤٦).

الله تبارك وتعالى خلق الإنسان، والإنسان له ظاهر وباطن، وفي باطنه أكثر الأعضاء وأهمها القلب والكبد والمعدة.

ولفظ القلب يطلق على معنيين :

أحدهما : اللحم الصنوبري الشكل، المودع في الجانب الأيسر من الصدر، وهو لحم مخصوص وفي باطنه تجويف، وفي ذلك التجويف دم أسود هو منبع الروح ومعدنه؛ يدخل فيه الدم، ثم يدفعه بواسطة العروق لتغذية البدن.

الثاني : لطيفة معنوية ربانية روحانية، لها بذلك القلب الجسماني تعلق، وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان، وهو المدرك العالم العارف من الإنسان.

وهو المخاطب والمطالب، والمثاب والمعاقب، ولهذه اللطيفة علاقة مع القلب الجسماني.

٢- مكانة القلب :

القلب هو الملك المشغَّل لجميع آلات البدن، والمستخدم لها، فهو محضوف بها، محشود، مخدوم، مستقر في الوسط.

وهو أشرف أعضاء البدن، وبه قوام الحياة، وهو منبع الروح الحيوانى والحرارة الغريزية.

وهو معدن العقل والعلم، والحلم والشجاعة، والكرم، والصبر، والاحتمال، والحب والإرادة، والرضا والغضب، وسائر صفات الكمال. فجميع الأعضاء الظاهرة والباطنة وقواها، إنما هي جند من أجناد القلب.

فإن العين طليعته ورائده الذى يكشف له المراتب، فإن رأت شيئاً أدته إليه، ولشدة الارتباط الذى بينها وبينه، إذا استقر فيه شيء ظهر فيها، فهي مرآته المترجمة للنظر ما فيه.

كما أن اللسان ترجمانه المؤدى لسمع ما فيه.

ولهذا كثيراً ما يقرن سبحانه فى كتابه بين هذه الثلاث، كقوله: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۖ﴾ (الإسراء: ٣٦).

وكذلك يقرن بين القلب والبصر كقوله تعالى: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝﴾ (١١٠)
(الأنعام: ١١٠)

وكذلك الأذن هي رسوله المؤدى إليه.

٣- أهمية القلب:

أمر القلب خطير، وأثره عظيم، وفى الكتاب والسنة على ذلك أدلة وبراهين، ومن تأملها ظهرت له الشواهد، وبرزت له المعالم، ومن ذلك ما تتضمنه الأحوال التالية:

أولاً: الاستقامة:

القلب هو الأساس والباعث، وفيه تبدأ الإرادات والخواطر، وتتحرك الدواعي، وعنه تنشأ أعمال الظاهر وأفعال الجوارح.

فقول القلب تصديقاً بالله ورسوله يترجمه اللسان نطقاً بالشهادتين، وعمل القلب محبة ورجاء وخوفاً تعبر عنه حركة الأعضاء استقامة على طاعة الله، وتنفيذاً لأمره جل شأنه .

ومن ثم فإن أصل الاستقامة استقامة القلب، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: (لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه).

ولذا كان القلب كالمملك للأعضاء، يملك معها الأمر والنهي، ولا تملك هي إلا الاستجابة والإذعان، والطاعة والالتزام .

يقول رسول الله ﷺ في الحديث الذي رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه: (ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب).

تضمن هذا الحديث الشريف أن القلب أصل، تتفرع عنه كافة أعمال الجوارح، وتتأثر به صلاحاً أو فساداً.

فمتى رسخت في قلب العبد معاني الطاعة، وتحقق فيه الإيمان واليقين، فصلحت حركاته وأفعاله، وتمكنت فيه المحبة والخشية والتوكل والإنابة، وامتلاً بتعظيم الله وإجلاله ورجائه والإعراض عما سواه جل وعلا، كان ذلك إيذاناً بانبعاث جوارحه إلى أعمال العبادة الظاهرة .

وحين يفسد القلب، وتستولي عليه الأهواء، والتعلق بغير الله، كانت العاقبة فساد حركات الجوارح، وانبعاث الأعضاء إلى ضد ما أمر به الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام .

وقد جعل الله تعالى سلامة القلب معبراً للفوز فى الآخرة، وذلك فى قوله سبحانه : ﴿وَيَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾﴾

(الشعراء : ٨٨ - ٨٩).

كما جعل الله جل شأنه القلوب موضع التمييز والاختبار فقال تبارك وتعالى : ﴿وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾

(آل عمران : ١٥٤).

وذلك يشير إلى أن القلب هو المخاطب على الحقيقة، وهو الأصل المقصود بالأمر والنهى، والأعضاء متفرعة عنه، مسخرة له، ترقب إرادته، وتتحرى قراره، فإذا أطاعت فهو المتمثل قبلها، وإذا عصت فهي متابعة لقصده فى المخالفة.

وقال سبحانه : ﴿﴾ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ﴿١﴾ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴿٢﴾ (العاديات : ٩ - ١٠). وتحصيل ما فى الصدور بمعنى التمييز والإظهار لما تسره من الخير والشر.

ثانياً: الإيمان:

إيمان القلب وإخلاصه أصل فى قبول العمل الصالح، وبدونه لا نفع ولا ثمرة ولا قبول.

يقول الله تعالى : ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١١﴾﴾ (الإسراء : ١٩)، ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَكْفُرْ بِإِسْمِهِ الْإِلَهِ كُتِبَتْ لَهُ جَنَّةٌ ﴿١٢﴾﴾ (الأنبياء : ٩٤)، ﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا بِمِثْلِهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْفَقَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾﴾ (غافر : ٤٠).

فلابد من شرط تقدم الإيمان أولاً، والمراد إيمان القلب وتصديقه، وإذا اتفنى الشرط اتفنى المشروط، فمن لم يلتزم بقيد الإيمان القلبي يبقى غير مستحق للثمرات المذكورة.

ثالثاً: القلب هو الأصل في المدح أو الذم:

يشتمل القلب على أعمال وأحوال يحمد عليها، كالخوف والرجاء، والتوكل والإنابة، والزهد والقناعة، والمحبة والتقوى، واللين والتواضع، والصبر والشكر، والإخلاص والرضا.

كما يشتمل على علل وأسقام يذم عليها، كالكبر والخيلاء، والقسوة والحيانة، والغضب والرياء، والهلع والجزع، والحسد والحقد، والفش والطمع، والسخط وكراهية الهدى.

**** يقول الله تعالى في معرض المدح للقلوب حين تصح :**

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ (الأنفال: ٢).

﴿ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ (الزمر: ٢٣).

﴿ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنََ الْغَيْْبََ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ ﴾ (ق: ٢٣).

**** ويقول تعالى في معرض الذم للقلوب حين تموت :**

﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَفِيْهَا لِحَاظَةٌ وَرَأْسُهَا قَسُوْةٌ ﴾ (البقرة: ٧٤).

﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴾

(الزمر: ٤٥).

﴿ فَلَمَّا تَلَّىٰ لَا تَمَیَّ الْأَبْصَرُ وَلَٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِي فِي السُّدُوْرِ ﴾ (٥٦)

(الحج: ٤٦).

والنصوص في الثناء على طاعة القلب، وفي ذم أمراضه وعمله كثيرة جداً في الكتاب العزيز والسنة الشريفة.

وحين تتشابه القلوب في الأحوال تتشابه الأعضاء في الحركات والأقوال، كما قال الله جل شأنه: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنْزِيلًا مَائِدَةُ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَهَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ (البقرة: ١١٨).

فقد جعلت الآية الكريمة محور التشابه في القلوب، مع أن التشابه في الأذهان هو ما يقع في الظاهر مكشوقاً للعيان، مما يؤكد أن الظاهر ينبعث مما رسخ في القلب.

فلما تشابهت قلوبهم في كراهية الحق، ومعاندة الهدى، تشابهت أقوالهم وأفعالهم في مواجهة المرسلين عليهم السلام.

رابعاً: القلب منبع الإيمان:

يدل على ذلك قول الله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أَكْثَرَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ (النحل: ١٠٦).

وقوله جل وعلا: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ (الحجرات: ٧). أي: (زينه بتوفيقه في قلوبكم، أي حسنه إليكم حتى اخترتموه).

وقال تعالى: ﴿أَوَلَيْكَ كُتِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ﴾ (المجادلة: ٢٢). أي جعل الإيمان في قلوبهم، وثبته فيها بتوفيقه جل شأنه.

وقال تعالى في حال المنافقين: ﴿يَتَأْتِيهَا الرِّسُولُ لَا يَحْزَنُوا الَّذِينَ يُسْكِرُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَقْوَامِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ﴾ (المائدة: ٤١).

ففى الآية الكريمة تصريح بأن قلوب المناققين خلت من الإيمان التى هى محله ومكانه .

وقال تعالى عن طائفة مخصوصة من الأعراب : ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ (الحجرات : ١٤) .
فقد أثبت لهم الإسلام ، ونفى عنهم كمال الإيمان فى قلوبهم .

ومن ثم كان نطق اللسان غير ذى بال ، إذا لم يتأسس على عقيدة صادقة فى القلب ، كما هو حال المناققين ، الذين كشفهم الله بقوله سبحانه : ﴿ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ (الفتح : ١١) ، ﴿ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴾ (آل عمران : ١٦٧) ، ﴿ الَّذِينَ قَالُوا ءَامَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ﴾ (المائدة : ٤١) . (أى لم يضمروا فى قلوبهم الإيمان كما نطقت به ألسنتهم) .

ولما كان القول منهم غير مبنى على القلب واعتقاده ، قيدته الآيات الكرميات بأنه نطق بمجرد الألسنة والأفواه على أساس .

ولذا أثبت الله سبحانه وتعالى علمه بما تنطوى عليه بواطنهم فقال تعالى : ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ (النساء : ٦٣) .

هذا الإيمان الذى يحل فى القلب عبّر عنه بالخير فى قول الله تعالى : ﴿ يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلُوبًا مِّنْ أَيْدِيكُمْ ۖ مِّنَ الْأَسْرَعِ ۚ إِنَّ يَسْلَمُ إِلَيْهِ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ ۚ وَتَضَعُونَ لَكُمُ ﴾ (الأنفال : ٧٠) .

وقال تعالى : ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ (٨) (الفتح : ١٨) .

والمراد بما في القلوب ثمرة الإيمان بالله ورسوله من الصدق والوفاء والسمع والطاعة.

خامساً : القلب محل التقوى :

قال الله تعالى : ﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُظْمِرْ شَعْرًا أَلْوَنًا مِنْهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ۚ ﴾ (١٣)

(الحج : ٢٢).

تبين الآية الكريمة أن تعظيم شعائر الله، وهي أعلام الدين ومعالم العبادة الظاهرة، من أفعال أصحاب القلوب المتصفة بالتقوى.

وإضافة التقوى إلى القلوب في الآية يدل على أن أصل التقوى، وحقيقتها ومركزها، يكمن في القلب، ثم تظهر آثاره على الجوارح استقامة على شرع الله جل شأنه.

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَفْضُونَ أَمْوَالَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۚ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۖ ﴾ (الحجرات : ٣).

وهذه الآية الكريمة أيضاً تشير إلى أن أصل التقوى في القلب.

ذلك أن الآية تثنى على الذين يخفون أصواتهم في مجلس رسول الله ﷺ، إجلالاً له وتقيراً، وتخبر أن هؤلاء هم الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أى جعلها موضعاً ومستقراً للتقوى، خالصة لها، مختصة بها، كما يختبر المعدن من الذهب والفضة بالنار، حتى يصير صافياً من شوائبه، خالصاً مما يخالطه من غير أصله.

سادساً : القلب موطن الهداية :

قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ﴾ (التغابن : ١١).

وهو أيضاً مقر الطهر والنزاهة من الشر والخبث.

قال الله تعالى عن أهل الكفر من المنافقين واليهود ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَرَّ يُرِدُ اللَّهُ أَنْ يَظْهَرِ قُلُوبُهُمْ﴾ (المائدة: ٤١).

وقال تعالى في حق أمهات المؤمنين رضى الله عنهم: ﴿وَلَا تَسْأَلْنَهُنَّ مَتَاعًا فَتَنُوهُنَّ مِنْ زِينَةِ حُجَابٍ ذَلِكَ كَمْ أَظْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ (الأحزاب: ٥٣). والمراد طهارة القلب ونقاؤه من الريبة والخواطر السيئة.

وفى المقابل هو محل الزيف والميل عن الحق والهدى .

قال الله تعالى عن اليهود المكذبين بنى الله موسى عليه السلام: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ (الصف: ٥). وقال تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُفِخْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ (آل عمران: ٨٠).

إذاً الهداية إسابة الحق والتزام الهدى، والزيف ميل وانحراف عنهما وهو مصدر الإثم، قال تعالى: ﴿وَلَنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كِتَابًا فَرِهْنِمْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ يَسْتَكْبِرُ فَابْرَأْ إِلَى أُولَئِكَ آمَنْتُمْ بِهِمْ وَلَنْ يَكُنْ مِنْكُمْ شَهِيدٌ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ يَكْتُمُهَا إِلَى اللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ يَمَاقِلُونَ عَلَيْهِمُ﴾ (٥٧).

(البقرة: ٢٨٢).

والإثم الفجور، أضيف إلى القلب هنا باعتبار أن الآية الكريمة تحذر من كتمان الشهادة، وهو أمر قلبى، وباعتبار تبعية الجوارح فى أفعالها للقلب وما تتجاذبه من إرادات.

سابعاً : القلب موضع الكفر والنفاق :

** ومن الآيات الدالة على ذلك قول الله تعالى :

﴿وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَغَضِبَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (النحل: ١٠٦).

﴿يَحْذَرُ الْمُتَفَوِّتَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾

(التوبة: ٦٤).

﴿فَاعْقِبْهُمْ نِقَافًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ (٧)

(التوبة: ٧٧).

﴿بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ (الفتح: ١٢).

والمراد بالنفاق، زينة الشيطان وحسنه في قلوبهم. ولذا ذكر بعض المفسرين في قول الله تعالى: ﴿نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ﴾ (٦) أَلَّى تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ (٧) (الهمزة: ٦-٧)، (أن سبب تخصيص الأفئدة بذلك هو أنها موطن الكفر والعقائد الخبيثة والنيات الفاسدة).

ثامناً: القلب مركز الفقه والعقل والانتفاع بالعلم:

قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَفْئِدَةٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ (الأعراف: ١٧٩).

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آفَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَلَيْتَهُمْ لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ (الحج: ٤٦).

فقد ذم الله جل شأنه الكافرين بوصفهم بأنهم لا ينتفعون بقلوبهم في العلم الذي يهديهم إلى توحيد الله ومعرفته، ويحقق لهم الإيمان واليقين، وفي ذلك دلالة على أن القلب محل العلم والفهم.

ويدل على أيضاً تخصيص القلب بالحتم ونحوه في مثل قول الله تعالى في شأن الكافرين المعاندين: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ (البقرة: ٧).

تاسعاً: القلب محل الارتياح والسعة:

قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ تَرَوُكَ صَدْرَكَ ۝﴾ (الشرح: ١).

﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ (الأنعام: ١٢٥).

عاشراً: القلب محل الطمأنينة والسكون:

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝﴾ (الرعد: ٢٨).

حادى عشر: وهو محل القوة والثبات:

قال الله تعالى: ﴿وَكَلَّا تَقْصُ عَلَيَّكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا تُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ (هود: ١٢٠). وبالمقابل فالقلب محل الانزعاج والضيق.

قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّكَ يَبِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ (الحجر: ٩٧).

﴿أَوْ جَاءَهُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَالُوا لَكُمْ أَوْ يُقَالُوا قَوْمُهُمْ﴾ (النساء: ٩٠). أى ضاقت صدورهم كراهة قتالكم.

ثانى عشر: هو محل الرعب والرهبة:

قال الله تعالى: ﴿سَكُنْ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبُ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ﴾ (آل عمران: ١٥١). وقال تعالى: ﴿لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ﴾ (الحشر: ١٣).

ثالث عشر: هو مكان الحقد والحسد والعداوة:

قال الله تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ﴾ (الأعراف: ٤٣). وقال تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِ غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ (الحشر: ١٠).

رابع عشر: موقع الغم والحسرة:

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لَاخُونَهُمْ إِذَا جَاءَهُمُ الْغَمُّ أَوْ كَانُوا عُرَىٰ لَّوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْمَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُخَيِّبُ وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾﴾ (آل عمران: ١٥٦).

والمعنى: ليكون ذلك القول والظن منهم سبباً لاستقرار الغم والندامة والحسرة في قلوبهم، عقوبة من الله لهم، والمقصود في الآية المناقون.

خامس عشر: القلب أيضاً محل وسوسة الشيطان والقاءاته:

قال الله تعالى: ﴿الَّذِي يُوسِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥٠﴾﴾ (الناس: ٥٠).

سادس عشر: القلب مستقر الحب والميل والهوى:

قال الله تعالى: ﴿إِنْ تُؤْتُوا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَفَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ (التحریم: ٤). أى مالت عن الحق.

وقال تعالى: ﴿وَلِنَصْغِي لِمَنِ آمَنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ (الأنعام: ١١٣). أى تميل إلى زخرف القول من الباطل.

وقال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَلَجَعَلْ أَعْدَاءَكَ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقَهُمْ مِنَ الشَّجَرِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٣٧﴾﴾ (إبراهيم: ٣٧). أى تحن وتنزع إليهم وتريدهم وتميل إليهم.

وقال تعالى عن اليهود: ﴿وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمْ لِيَجْزَلَ بِكُفْرِهِمْ﴾ (البقرة: ٩٣). والمراد حب عبادة العجل، تمكن من قلوبهم حتى كأنهم شربوه فخالط بواطنهم.

٤- الدلالة الثلاثية لأحوال القلوب (الصحيح - القاسى - المريض):

أولاً: القلب الصحيح:

فالقلب الصحيح: هو القلب السليم الذى لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾ (٨٨) ﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (٨٩) (الشعراء: ٨٨ - ٨٩).

• وقد اختلفت عبارات الناس فى معنى القلب السليم، والأمم الجامع لذلك:

أنه الذى قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره.

فسلم من خضوعه لما سواه، وسلم من تحكيم غير رسوله، فسلم من محبة غير الله معه، ومن خوفه ورجائه والتوكل عليه، والإنابة إليه، والذل له، وإيثار مرضاته فى كل حال، والتباعد من سخطه بكل طريق. وهذا هو حقيقة الطاعة التى لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى وحده.

فالقلب السليم: هو الذى سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما، بل قد خلصت طاعته لله: إرادة ومحبة، وتوكلاً، وإنابة، وإخباتاً، وخشية، ورجاء.

وخلص عمله لله، فإن أحب أحب فى الله، وإن أبغض أبغض فى الله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله، فهذه حقيقة القلب الذى ضمنت له النجاة والسعادة.

ومن الآيات التى تشير إلى أنواع القلوب الصحيحة:

القلوب السليمة:

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (٨٩) (الشعراء: ٨٩).

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (٨٤) (الصفات: ٨٤).

القلوب المطمئنة :

قَالَ قَسَالِي: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (الرعد : ٢٨) .

قَالَ قَسَالِي: ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ (آل عمران : ١٢٦) .

قَالَ قَسَالِي: ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (الأنفال : ١٠) .

قَالَ قَسَالِي: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُنحِي الْمَوْتِ قَالَ أُولِمْتُ تَخَوُّنَ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّتَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْمَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (البقرة : ٢٦٠) .

قَالَ قَسَالِي: ﴿قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقَتُنَا وَنَكُونُ عَلَيْهِمَا مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ (المائدة : ١١٣) .

قَالَ قَسَالِي: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِنْ مِّنْ شَرَحٍ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (النحل : ١٠٦) .

القلوب الوجلة :

قَالَ قَسَالِي: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (الأنفال : ٢) .

قَالَ صَلَّى ﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ
وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ (الحج : ٢٥).

قَالَ صَلَّى ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ (٦٠)

(المؤمنون : ٦٠).

القلوب المغيبة :

قَالَ صَلَّى ﴿وَلْيَعْلَمْ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا
بِهِ فَتُخَيِّتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (٥٤)

(الحج : ٥٤).

القلوب النيبية :

قَالَ صَلَّى ﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْعَلِيمَ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ﴾ (ق : ٢٣).

القلوب المربوط عليها :

قَالَ صَلَّى ﴿إِذْ يُعْثَبُكُمْ النُّعَامَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً يُطَهِّرُكُمْ بِهِ وَيُذْهِبُ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ
الْأَقْدَامَ﴾ (النفال : ١١).

قَالَ صَلَّى ﴿وَرَبَّطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا﴾ (الكهف : ١٤).

قَالَ صَلَّى ﴿وَأَصْبَحَ قَوْمٌ أُرْمُومُونَ فَرَقْنَا بَيْنَ كَادَتِ لِنَبْدِي بِهِ لَوْلَا
أَنْ رَبَّطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمَا لَآتُوكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (القصص : ١٠).

القلوب اللينة :

قَالَ صَلَّى: ﴿اللَّهُ زَلَّ أَحْسَنَ الْخَبِيرِ كَتَبَا مُتَنَبِّهَا مَتَانِي نَقَشَعُرُهُ جُلُودُ
الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلَيْنُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ هُدًى اللَّهُ يَهْدِي
بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٧﴾﴾ (الزمر: ٢٣).

القلوب الغاشقة :

قَالَ صَلَّى: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنْ
الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ ظَالِمًا لِنَفْسِهِمْ الْأَمَدُ فَخَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَبُرَ
مِنْهُمْ فَنِفْسُونَ ﴿١٦﴾﴾ (الحديد: ١٦).

ثانياً: القلب الميت (القاسي) :

وهو القلب الميت الذي لا حياة به، فهو لا يعرف ربه، ولا يعبد به بأمره
وما يحبه ويرضاه، بل هو واقف مع شهواته، ولو كان فيها سخط ربه وغضبه،
فهو لا يبالي إذا فاز بشهوته وحظه، رضى ربه أم سخط.

فهو متعبد لغير الله، حباً، وخوفاً، ورضاً، وسخطاً، وتعظيماً، وذلاً. إن أحب
أحب لهواه، وإن أبغض أبغض لهواه، وإن أعطى أعطى لهواه، وإن منع منع لهواه.
فالهوى إمامه، والشهوة قائده، والجهل سائسه والغفلة مركبه.

فهو بالفكر فى تحصيل أغراضه الدنيوية معمور، وبسكرة الهوى وحب
العاجلة معمور. ينادى إلى الله وإلى الدار الآخرة من مكان بعيد، فلا يستجيب
للناصح، ويتبع كل شيطان مريد. الدنيا تسخطه وترضيه. والهوى يُصممه عما
سوى الباطل. قَالَ صَلَّى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَتَتَّبِعُ كُلَّ
مَشِيطَانٍ مُرِيدٍ ﴿٢٠﴾﴾ (الحج: ٢٠).

ومن الآيات التي تشير إلى أنواع القلوب الميتة:

قَالَ صَالَى: ﴿فِيمَا نَقُصُّهُمْ مِنْهُمْ يَشْكُرُهُمْ وَكُفِّرُهُمْ بِكَائِنَاتِ اللَّهِ وَقَلِيلُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِكَفَرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝﴾ (النساء: ١٥٥).

قَالَ صَالَى: ﴿أَوَّلِيكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ وَأَوَّلِيكَ هُمُ الْعَمِلُونَ ۝﴾ (النحل: ١٠٨).

القلوب الالهية:

قَالَ صَالَى: ﴿أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ۝﴾ (١) مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُجَدِّدٍ إِلَّا آسَمَوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۝ (٢) لَا إِلَهَ قُلُوبُهُمْ وَأَسْرَأُ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَاءَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ۝﴾ (٣) (الأنبياء: ١٠ - ٢).

القلوب القاسية:

قَالَ صَالَى: ﴿فِيمَا نَقُصُّهُمْ مِنْهُمْ يَشْكُرُهُمْ لَعَنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَافِيَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝﴾ (١٣) (المائدة: ١٢).

قَالَ صَالَى: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقُقُ فَيُخْرِجُ مِنْهُ الْحَبْلَ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ يَنْسِفُ مِنَ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝﴾ (١٦) (البقرة: ٧٤).

قَالَ صَلَّى ﴿كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ ضَلَّالٌ عَلَيْهِمُ الْآمِدُ فَحَسَّتْ قُلُوبُهُمْ وَكَبُرَ
تَنَبُّهُمُ نَبِيُّونَ ﴿١٦﴾﴾ (الحديد: ١٦).

قَالَ صَلَّى ﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ
الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾﴾ (الأنعام: ٤٢).

قَالَ صَلَّى ﴿لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فَسَنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ
وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِلَى الْفَاطِلِينَ لَئِيْ شِقَاقِيْ يَاجِدُونَ ﴿١٨﴾﴾ (الحج: ٥٢).

قَالَ صَلَّى ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ
لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبِهِمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٩﴾﴾ (الزمر: ٢٢).

القلوب المتكبرة :

قَالَ صَلَّى ﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ
مَقَامًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْلُعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ
جَبَّارٍ ﴿٢٠﴾﴾ (غافر: ٢٥).

القلوب المشغورة :

قَالَ صَلَّى ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٢١﴾﴾ (الزمر: ٤٥).

القلوب المرتابة :

قَالَ صَلَّى ﴿إِنَّمَا يَسْتَفْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿٢٢﴾﴾ (التوبة: ٤٥).

قَالَ صَلَّى ﴿لَا يَزَالُ بَيِّنَتُهُمُ الَّذِي بَتَا رَبَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ
قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٣﴾﴾ (التوبة: ١١٠).

القلوب المنكرة :

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُمْ كَافِرُونَ﴾ وَيَذَرُهُمْ فِي مَقَلِّهَا مُتَمَكِّنِينَ ﴿٢٢﴾ (النحل: ٢٢).

القلوب الزالفة :

قَالَ تَعَالَى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَسْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالْزَايِغُونَ فِي الْعِلْمِ يَعُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ قُلُوبَنَا بَدَلًا إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾﴾ (ال عمران: ٧-٨).

قَالَ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١١٧﴾﴾ (التوبة: ١١٧).

القلوب الغافلة :

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَصْبَرَ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿٢٨﴾﴾ (الكهف: ٢٨).

القلوب العمى :

قَالَ تَعَالَى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آفَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَلَا يَنْهَايُهُمْ عَنْ الظَّنِّ إِلَّا بَصَرٌ وَلَكِنَّ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾﴾ (الحج: ٤٦).

القلوب المكنونة :

قَالَ صَلَّى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَعِجُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَلَنْ يَرَوْا كَلَّ مَآبٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسْطُورُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾﴾ (الأنعام: ٢٥).

قَالَ صَلَّى: ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَلِإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوَّا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ﴿٦١﴾﴾ (الإسراء: ٦١).

قَالَ صَلَّى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَكَرَ بَيِّنَاتٍ مِنْ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَلَنْ نَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٧٧﴾﴾ (الكهف: ٥٧).

قَالَ صَلَّى: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا نَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ فَاغْمَلْ إِنَّا نَحْنُ الْغَالُونَ ﴿٥٠﴾﴾ (فصلت: ٥٠).

القلوب المطبوع عليها :

قَالَ صَلَّى: ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾﴾ تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿١٠١﴾﴾

(الأعراف: ١٠٠ - ١٠١).

قَالَ صَلَّى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَعِجُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَتِلَاوَاتُ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٦٠﴾﴾

(محمد: ١٦٠).

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ
رِشْوًا بَأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٧٣﴾

(التوبة: ١٢).

قَالَ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ بَشَّانَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا فَكَانُوا
يُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهٖ مِنْ قَبْلُ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ٧٤﴾

(يونس: ٧٤).

قَالَ تَعَالَى: ﴿رِشْوًا بَأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا
يَفْقَهُونَ ٨٧﴾ (التوبة: ٨٧).

قَالَ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ كَبْرَ
مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ
جَبَّارٍ ٢٥﴾ (غافر: ٢٥).

قَالَ تَعَالَى: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطْبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ
٢٣﴾ (المنافقون: ٢٣).

القلوب المغتوم عليها :

قَالَ تَعَالَى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَسْأَلُهُ أَفْلا تَذَكَّرُونَ ٢٣﴾
وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غَشْرَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٢٣﴾

(الحج: ٢٣).

قَالَ تَعَالَى: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غَشْرَةً وَلَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ٧﴾ (البقرة: ٧).

قَالَ مَسَالَى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْعَلْ عَلَى اللَّهِ كِتَابًا فَإِنْ يَشَأْ اللَّهُ يَحْمِلْهُ عَلَى وَلَدٍ مِّنْ سَبِيلٍ﴾ (الشورى: ٢٤٠).
 قَالَ مَسَالَى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ مِمَّكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَخَمَّ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِّنْ
 إِلَهِ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِهِ أَنْظَرُ كَيْفَ نَصْرُوفِ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْذَقُونَ﴾ (٤٦).
 (الأنعام: ٤٦).

القلوب المقتلة :

قَالَ مَسَالَى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفَرَمَاتِ أَمْرًا عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالِهَا﴾ (٢٤).
 (محمد: ٢٤).

القلوب المرعوبة :

قَالَ مَسَالَى: ﴿إِذْ يُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَكِكَةِ إِنِّي مَعَكُمْ فَنِيئُوا الَّذِينَ آمَنُوا
 سَأَتِلِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَأَصْرَبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاصْرَبُوا مِنْهُمْ
 كُلَّ يَبَاسٍ﴾ (الأنفال: ١٢).
 قَالَ مَسَالَى: ﴿سَأَتِلِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ
 مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَهُمُ النَّارُ وَيَسْأَلُونَ الْمَلَائِكَةَ﴾ (١٣).
 (آل عمران: ١٥١).

قَالَ مَسَالَى: ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ
 الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ
 مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُجْرَوْنَ يَدِيَهُمْ وَيَدِيهِمْ
 الْمُؤْمِنِينَ فَأَعْرِضُوا يَتَّوَلَّى الْأَبْصَرِ﴾ (الحشر: ٢٠).
 قَالَ مَسَالَى: ﴿وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ
 وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيحًا تَقْتُلُونَ وَتَأْمُرُونَ قَرِيحًا﴾ (الأحزاب: ٢٦).

ثالثاً: القلب المريض:

وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحرص على تحصيلها، والحسد والكبر والعجب، وحب العلو في الأرض بالرياسة = ما هو مادة هلاكه وعطبه.

وهو ممتحن من داعيين:

• داع يدعو إلى رسوله والدار الآخرة.

• داع يدعو إلى العاجلة.

وهو إنما يجيب أقربهما منه باباً، وأدناهما إليه جواراً.

ومن الآيات التي تشير إلى أنواع القلوب المريضة:

قَالَ تَعَالَى: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ (١٠) ﴿(البقرة: ١٠)﴾.

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ (١١) ﴿(التوبة: ١٢٥)﴾.

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَكَفَى اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (١٢) ﴿(الأنفال: ٤٩)﴾.

قَالَ تَعَالَى: ﴿فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسْرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَفَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسْرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ تَدْمِينٌ﴾ (١٣) ﴿(المائدة: ٥٢)﴾.

قَالَ تَعَالَى: ﴿أَنَّى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ لِمَ تَتَابَعُوا أَلْمَ يَخَافُونَ أَنْ يَحْيِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ أَلَّا يُولِيَهُمْ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (١٤) ﴿(النور: ٥٠)﴾.

قَالَ صَلَّى: ﴿لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِلَى الظَّالِمِينَ لَعْنَةُ شِقَاقِ بَعِيدٍ﴾ (الحج: ٥٢).

قَالَ صَلَّى: ﴿بِنَسْأَةِ النَّبِيِّ لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنَ النَّسَاءِ إِنْ أَتَيْتُ فَلَاحْضَمَنَّ
بِالْقَوْلِ قِطْمَعَ الْإِذَى فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ (الأحزاب: ٢٢).

قَالَ صَلَّى: ﴿لَنْ لَزَ يَنْتَهَ الْمُتَنَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُحْجِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا﴾ (٦٠)
(الأحزاب: ٦٠).

قَالَ صَلَّى: ﴿وَلَا يَقُولُ الْمُتَنَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ
وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾ (١٢) (الأحزاب: ١٢).

قَالَ صَلَّى: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِنَّا أَنْزَلْنَا سُورَةَ
الْحُكْمِ وَذُكِّرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَنْظَرَ
الْمَغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوَّلُ لَهُمْ﴾ (٢٠) (محمد: ٢٠).

آية كريمة تجمع القلوب الثلاثة :

وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين هذه القلوب الثلاثة في قوله: ﴿وَمَا
أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَعَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ
فَيَنْسُخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ مَأْيَتَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (٣)
لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِلَى
الظَّالِمِينَ لَعْنَةُ شِقَاقِ بَعِيدٍ (٣) وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ

رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٤﴾ (الحج: ٥٢ - ٥٤).

فجعل سبحانه وتعالى القلوب في هذه الآيات ثلاثة: قلبين مفتونين، وقلباً ناجياً.

- فالفتونان: القلب الذى فيه مرض، والقلب القاسى.
- والناجي: القلب المؤمن المخبت إلى ربه، وهو المطمئن إليه الخاضع له، المستسلم المنقاد.

٥- الدلالة الثلاثية لحياة القلب:

قصر الأمل... وتدبر القرآن... وتجنب مفسدات القلب.

فاما قصر الأمل، فهو العلم بقرب الرحيل، وسرعة انقضاء مدة الحياة، وهو من أنفع الأمور للقلب.

فإنه يبعثه على تدارك الأيام، وانتهاز الفرص التى تمر مر السحاب، ويشير عزمات القلب إلى دار البقاء والخلود، ويزهده فى الدنيا، ويرغبه فى الآخرة كما قال سبحانه: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعِزِّ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا مَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ فَلَئِمَّ بِهِمُ الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (الأحقاف: ٢٥).

واما تدبر القرآن، فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه، وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله، لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر، كما قال سبحانه: ﴿كَتَبْنَا إِلَيْكَ مِيزَانًا مِّبْرَةً لِّتَذَكَّرَ أَوَّلُوا الْأَلْبَابِ﴾ (ص: ٢٩).

قَالَ صَلَّى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ
أَخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء: ٨٢).

فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده، وأقرب إلى نجاته من تدبر
القرآن، وجمع الفكر فيه على معانى آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير
والشر، وتدله على مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة، وتثبت قواعد الإيمان
فى قلبه، وتريه صور الدنيا والآخرة، والجنة والنار.

وأما مفسدات القلب:

فكثرة الخلطة، والتمنى، والتعلق بغير الله، وكثرة الشبع،
وكثرة النوم، فهذه الخمسة أكبر مفسدات القلب.

فالقلب السليم يسير إلى الله تعالى والدار الآخرة، وهذه الخمسة
مفسدات القلب تطفئ نوره، وتضعف قواه، قاطعة له عن الوصول إلى طاعة الله
وما خلق له.

فإنه لا نعيم للقلب ولا لذة، ولا ابتهاج ولا كمال، إلا بمعرفة الله ومحبته،
والطمأنينة بذكره، والفرح والابتهاج بقربه، والشوق إلى لقائه، فهذه جنته
العاجلة.

كما أنه لا نعيم له فى الآخرة، ولا فوز ولا فلاح إلا بمجوار ربه فى دار
النعيم فى الجنة الآجلة.

فله جنتان: لا يدخل الثانية منهما حتى يدخل الأولى، وهذه الأشياء
الخمس قاطعة عن هذا، حائلة بين القلب وبينه.

غذاء القلب :

قال الله تعالى : ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ (الرعد : ٢٨) .

وقال الله تعالى : ﴿ وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ (الإسراء : ٨٢) .

٦- غذاء القلوب :

الله - عز وجل - جعل للقلوب نوعين من الغذاء :

الأول : الطعام والشراب الحسى ، وللقلب منه خلاصته وصفوه ، ولكل عضو منه بحسب استعداده وقبوله .

الثاني : غذاء روحانى معنوى ، خارج عن الطعام والشراب من السرور والفرح ، والابتهاج واللذة ، والعلوم والمعارف .

وبهذا الغذاء كان سماوياً علوياً ، وبالفذاء المشترك كان أرضياً سفلياً ، وقوامه بهذين الغذائين .

وللقلب ارتباط بكل واحدة من الحواس الخمس ، وله غذاء يصل إليه منها كحاسة السمع والبصر ، وحاسة اللمس والشم والذوق ، وارتباطه بحاستى السمع والبصر أشد من ارتباطه بغيرهما ، ووصول الغذاء منهما إليه أكمل وأقوى من سائر الحواس .

وانفعاله عنهما أشد من انفعاله عن غيرهما ، واقتارانه فى القرآن بهما أكثر من اقتارانه بغيرهما .

بل لا يكاد يقرن إلا بهما أو بأحدهما كما قال سبحانه: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (النحل: ٧٨).

وتأثر القلب بما يراه ويسمعه، أعظم من تأثره بما يلمسه ويذوقه ويشمه، ولأن هذه الثلاثة هي أهم طرق العلم وهي السمع والبصر والعقل .

٧- القلب السليم هو ما سلم من ستة أدواء :

فهو سليم من الشرك ... سليم من الجهل ... سليم من الكبر سليم من الغفلة ... سليم من حب الدنيا سليم من سيئ الأخلاق .

القلب السليم : فهو قلب طاهر زكى، مملوء بالإيمان والتوحيد والعلم، والتواضع لربه، ولزوم ذكره، يحب الله والدار الآخرة، متجمل بمكارم الأخلاق .

فهذا القلب السليم إذا نظر الله إليه، رضى الله عنه وأحبه واجتبه، وأعانه على كل خير ومنع عنه كل سوء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ (١)

(الجمعة: ٤).

والى استفراغ المواد الفاسدة التى تعرض له بالتوبة النصوح والاستغفار، وإلى شغله بكل ما يورث القلب إيماناً، ويزيده من العلم النافع، والعمل الصالح، والدعوة إلى الله، فكل ذلك أغذية له .

والقلب السليم : هو الذى سلم من الغل والحقد، والحسد والشح، وسلم من كل أفة تبعده عن الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبره، وسلم من كل شهوة تعارض أمره، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطعه عن الله .

فهذا القلب السليم فى جنة معجلة فى الدنيا، وفى جنة فى البرزخ، وفى جنة يوم المعاد، حيث كمال النعمة، وكمال النعيم، ورؤية المنعم جل جلاله.

ولا تتم سلامته مطلقاً حتى يسلم من سبعة أشياء:

- من شرك يناقض التوحيد.
- من بدعة تخالف السنة.
- سليم من الجهل.
- سليم من حب الدنيا.
- من شهوة تخالف الأمر.
- من غفلة تناقض الذكر.
- من نفس تناقض الصراط المستقيم.

٨- الدلالة السباعية لصحة طاعة القلب:

١. أن لا يفتر عن ذكر ربه، ولا يسأم من خدمته، ولا يأنس بغيره؛ إلا بمن يدلّه عليه، ويذكره، ويذكره بهذا الأمر.
٢. أنه إذا فاته ورده وجد لفواته ألماً أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وقده.
٣. أنه يشفق إلى الخدمة، كما يشفق الجائع إلى الطعام والشراب.
٤. أنه إذا دخل فى الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا، واشتد عليه خروجه منها، ووجد فيها راحتة ونعيمه، وقرّة عينه وسرور قلبه.
٥. أن يكون همه واحداً، وأن يكون فى الله.
٦. أن يكون أشح بوقته أن يذهب ضائعاً من أشد الناس شحاً بما له ومنعاً.

٧. أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل، فيحرص على الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان، ويشهد مع ذلك مئة الله فيه وتقديره في حق الله.

فهذه سبعة مشاهد لا يشهد بها إلا القلب الحى السليم، الذى لا حياة له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا بطاعة الله يسكن ويطمئن إليه.

الكلمة الأخيرة فى طاعة القلب الصحيح:

هو الذى همُّه كله فى الله، وحبّه كله له، وقصده له، وبدنه له، وأعماله له، ونومه له، ويقظته له، وحديثه والحديث عنه أشهى إليه من كل حديث. وأفكاره تحوم على ما يرضيه ويحبه.

والخلة به أثر عنده من الخلطة إلا حيث تكون الخلطة أحب إليه وأرضى له، قُرّة عينه به، وطمانيته وسكونه إليه، فهو كلما وجد من نفسه التفاتاً إلى غيره تلا عليها: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ (٢٧) أَرِجِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (٢٨)﴾ (الفجر: ٢٧-٢٨).

فتصير الطاعة صنعته ذوقاً لا تكلفاً.

٩- الحياة والنور أصل سعادة العبد:

أصل كل خير وسعادة للعبد، بل لكل حى ناطق: كمال حياته ونوره. فالحياة والنور مادة الخير كله.

قال الله تعالى: ﴿أَوَمَن كَانَ مَيِّتًا فَحَيَّيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشَىٰ فِيهِ﴾ (النعام: ١٢٢).

فجمع تعالى بين الأصلين: الحياة، والنور.

فبالحياة تكون قوته، وسمعه وبصره، وحيأؤه وغفته، وشجاعته وصبره،
وسائر أخلاقه الفاضلة، ومحبه للجنس، ويغضه للقيح .

فكلما قويت حياته قويت فيه هذه الصفات، وإذا ضعفت حياته ضعفت
فيه هذه الصفات .

وحيأؤه من القبايح هو بحسب حياته فى نفسه .

فالقلب الصحيح الحى إذا عرضت عليه القبايح نَفَرَ منها بطبعه وأبغضها،
ولم يلتفت إليها : بخلاف القلب الميت، فإنه لا يفرق بين الحسن والقيح،
وكذلك القلب المريض بالشهوة، فإنه لضغفه يميل إلى ما يعرض له من
ذلك بحسب قوة المرض وضعفه .

وكذلك إذا قوى نوره وإشراقه، انكشفت له صور المعلومات وحقائقها على
ما هى عليه، فاستبان حسن الحسن بنوره، فأثره بحياته، وكذلك قبح القبيح .

وقد ذكر سبحانه وتعالى هذين الأصلين فى مواضع من كتابه العزيز : قال
تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ
وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ (الشورى : ٥٢) .

فجمع بين الروح الذى تحصل به الحياة، والنور الذى يحصل به الإضاءة
والإشراق، وأخبر أن كتابه الذى أنزله على رسوله ﷺ متضمن للأمرين، فهو
روح تحيا به القلوب، ونور تستضيء به وتشرق .

كما قال تعالى : ﴿ أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشَى بِهِ
فِي النَّاسِ ﴾ (الأنعام : ١٢٢) .

أى أو من كان كافراً ميت القلب، مغموراً فى ظلمة الجهل : فهديناه
لرشدته، ووقفناه للإيمان، وجعلنا قلبه حياً بعد موته، مشرقاً مستنيراً بعد
ظلمته؟

١٠ - حياة القلب بإدراك الحق:

**** ولما كان في القلب قوتان:**

• قوة العلم والتمييز .

• وقوة الإرادة والحب.

كان كماله وصلاحه باستعمال هاتين القوتين فيما ينفعه، ويعود عليه بصلاحه وسعادته. فكمالهما باستعمال قوة العلم في إدراك الحق، ومعرفة، والتمييز بينه وبين الباطل.

وباستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبة، وإيثاره على الباطل. فمن لم يعرف الحق فهو ضال. ومن عرفه وأثر غيره فهو مضطرب عليه. ومن عرفه واتبعه فهو مُنعم عليه.

وقد أمرنا الله - سبحانه وتعالى - أن نسأله في صلاتنا: أن يهدينا صراط الذين أنعم الله عليهم غير المضطرب عليهم ولا الضالين.

ولهذا كان النصارى أخص بالضلal، لأنهم أمة جهل. واليهود أخص بالغضب، لأنهم أمة عناد.

وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين هذين الأصلين في غير موضع من كتابه، فمنها قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ (البقرة: ١٨٦). فجمع سبحانه وتعالى بين الاستجابة له والإيمان به.

ومنها قوله تعالى عن رسوله ﷺ: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (١٧٠)

(الأعراف: ١٥٧).

وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَالَّذِينَ لَا تَحِلُّ لَهُمْ الشَّيَاطِينُ وَالَّذِينَ يُبْذَرُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ يَرْجُونَ رِجْوَ اللَّهِ وَلَهُمْ أَجْرٌ أُكْبَرُ﴾ (البقرة: ١٧٧).

(البقرة: ١ - ٥).

وقال في وسط السورة: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالسَّبِيلَ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالْفُرْسَاءِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا وَأُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ (البقرة: ١٧٧).

وقال تعالى: ﴿وَالْعَصْرُ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣﴾ (العصر: ١ - ٣).

١ - أسس وأركان قول القلب وعمله:

ولكل من قول القلب وعمله أسس وأركان:

أما قول القلب المتمثل في علمه واعتقاده وتصديقه فإن شعبه وأنواعه كثيرة على التفضيل، لكن أركانه وأصوله مقررة في حديث جبريل المشهور، والذي يتضمن سؤاله ﷺ رسول الله ﷺ عن الإيمان، قال ﷺ: (أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره).

وهذا الجواب منه عليه الصلاة والسلام يثبت للإيمان ستة أركان، تضمنها القرآن الكريم في أكثر من آية كريمة.

يقول الله تعالى : ﴿ وَلَكِنَّ الْإِنِّرَ مَن ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَائِكَةِ
وَٱلْكِتَآبِ وَٱلنَّبِيِّنَ ﴾ (البقرة : ١٧٧).

﴿ ءَامَنَ الرُّسُلُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ
وَمَلَآئِكِهِ وَكُتُبِهِ ﴾ (البقرة : ٢٨٥).

﴿ وَمَن يَكْفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلَآئِكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ
ضَلَالًا بَعِيدًا ۝١٣٦ ﴾ (النساء : ١٣٦).

وفيما يلي إشارة إلى المراد بكل ركن منها :

١ - الإيمان بالله جل وعلا هو التصديق الجازم بأنه تبارك وتعالى إله
واحد فى ربوبيته وألوهيته، موصوف بصفات الكمال، منزّه عن العيب والنقص
سبحانه.

٢ - الإيمان بالملائكة هو التصديق الجازم بهم، وأنهم عباد لله مطيعون
لأمره، قائمون بوظائفهم التى كلفهم الله - جل وعلا - بها .

٣ - الإيمان بالكتب هو التصديق الجازم بكتبه المنزلة على رسله عليهم
السلام، وأنها من كلامه تبارك وتعالى، متضمنة للحق والهدى فى شرعه ودينه
جل شأنه.

٤ - الإيمان بالرسل عليهم السلام هو التصديق الجازم بهم دون تفريق
بينهم، وبأنهم صادقون فيما أخبروا به عن ربهم سبحانه، وفيما بلغوا من كتبه
ورسالاته.

٥ - الإيمان باليوم الآخر هو التصديق الجازم بيوم القيامة وما يشتمل
عليه من البعث والحساب والجنة والنار.

٦- الإيمان بالقدر هو التصديق الجازم بأن جميع الكائنات بقضائه وتقديره، وكل خير أو شر يحدث بإرادته وعلمه، ولا يكون شيء إلا بإذنه ومشيئته تبارك وتعالى .

هذه الأصول الستة يجب على العبد الإيمان بها على سبيل الإجمال، ثم على سبيل التفصيل فيما يصل إليه علمه من الكتاب العزيز وصحيح السنة الشريفة.

٢ ١- الدلالة الثلاثية لدعائم أعمال القلوب فى طاعة الله سبحانه وتعالى:

((المحبة، والخوف، والرجاء)) .

ذلك أن العبادة لله تعالى تعنى غاية الحب والذل وكمالهما، والتذلل لله جل وعلا يتضمن خوفه ورجاءه، فإذا قارن ذلك ولازمه محبة الله سبحانه أمر تحقيقاً للأسس والقواعد الرئيسية التى تحرك القلب فى طاعته لله تبارك وتعالى، إذ هو جل شأنه الإله الذى تؤله القلوب محبة ورجاء وخوفاً .

وعلى هذه الأركان الثلاثة تنبنى وتقوم كافة أعمال القلوب الأخرى، كالصبر والرضا، والزهد والشكر، والتوكل والإنابة، والحياة والإخلاص، والتضرع والخشوع، وغيرها، بل هذه الأركان هى مدار السير إلى الله - تعالى - بجميع مقامات الإيمان والإحسان .

وبزوال هذه الأركان لا يبقى فى القلب خضوع وطاعة لله أصلاً .

وبين هذه الأركان الثلاثة ترابط كبير، وتلازم وثيق، وقد جمع الله تعالى - بينها فى قوله سبحانه: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۝٥٧ ﴾ (الإسراء: ٥٧) .

والمقصود باسم الإشارة عيسى بن مريم وأمه وعزير والملائكة عليهم السلام،
ونحوهم ممن كان يعبدهم بعض طوائف المشركين يزعم التقرب بهم إلى الله تعالى .
والمعنى أن هؤلاء المعبودين هم أنفسهم يتجهون إلى الله - تعالى - بالعبادة،
يبتغون التقرب منه جل وعلا، ويرجون رحمته وثوابه، ويخافون سطوته وعقابه.

لمحات حول الأسس الثلاثة (المحبة - الخوف - الرجاء):

• المحبة :

وهي أوثق الأركان الثلاثة وأقواها، وأجلها وأعلاها، إذ هي في مقام
الأصل لأعمال القلب، والقاعدة لحركاته، والأساس لإراداته، وعنهما تنشأ
وتصدر كافة أفعال القلوب والجوارح في دائرة العبادة لله - جل وعلا - بل
هي الغاية القصوى، والمقصد الأعلى، الذي وجد القلب لتحقيقه وبلوغه .

وإذا تحققت المحبة وتمكنت في القلب تبعها كل من الخوف والرجاء،
ولازمها، وعاد إليها، وذلك باعتبار أن المحبة تجذب القلب إلى الله سبحانه،
فيتقلب المحب حينئذ بين الخوف والرجاء :

الخوف : من فوات ما يطلبه من رضا ربه سبحانه وثوابه،
والرجاء : في تحقق ما يطمع فيه ويأمله من ذلك، فيفر من محل الخوف
ومصدره ليتال مرغوبة ومراده .

ومن ثم يقبل العبد على ربه تبارك وتعالى، إلى سلوك الصراط المستقيم
الموصل إلى محبوبه وهو الله جل شأنه، وعلى قدر تلك المحبة في القلب وضعفها
يكون السير في طريق الاستقامة على أمر الله وشرعه سبحانه وتعالى .

ولذا كانت منزلة المحبة أعلى، ومقامها أرفع من منازل الخوف والرجاء .
ومن المعتبر في ذلك أن المحبة عبادة مرادة لذاتها، ولذلك تستمر وتبقى مع
المؤمنين في الجنة، بينما تزول عنهم عبادة الخوف، باعتبارها وسيلة مقصودة

لغيرها، كما قال جل وعلا: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلَىٰ آلَ اللَّهِ لَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (يونس: ٦٢)، ﴿يَعْبُدُونَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ أَلَيْمٌ وَلَا أَمْتٌ يَحْزَنُونَ﴾ (الزخرف: ٦٨).

وقد فرض الله تعالى محبته على عباده وجعلها مقدمة على جميع المحبوبات، وتوعد من يقدم محبة غيره على محبته جل وعلا، فقال سبحانه: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ (التوبة: ٢٤).

وأثنى تبارك وتعالى على عباده المؤمنين بوصف المحبة له فقال سبحانه: ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ﴾ (المائدة: ٥٤).

كما وصفهم بشدة المحبة في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا أَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ﴾ (البقرة: ١٦٥).

وفي المقابل ذم كفار مكة وأشباهم بوصف المحبة للدنيا وتقدمها على محبة الله سبحانه، وذلك على وجه الإنكار عليهم، فقال تعالى ﴿كَلَّا بَلْ يُحِبُّوْنَ الْعَالَمَةَ﴾ (القيامة: ٢٠).

﴿إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّوْنَ الْعَالَمَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا قَلِيلًا﴾ (الإنسان: ٢٧). كما ذم الله سبحانه وتعالى من يجعل مرغوبه ومحبوبه الذي يهواه إلها يطيعه، ويتبعه سائر حياته، ويقدمه على شرع الله تعالى. قال جل شأنه: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَسْأَلُ اللَّهَ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ (الجنات: ٢٢).

﴿ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾ (الفرقان: ٤٣). وأنكر جل شأنه على اليهود الذين عكفوا على عبادة العجل، وتوجهت قلوبهم لمحبه من دون الله تعالى، ولذا وصفهم ﴿ بَقَوْلِهِ: ﴿ وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْوَجَلَ يُكْفِرُهُمْ ﴾ (البقرة: ٩٢).

والمعنى: (أشربوا حبه حتى خلس ذلك إلى قلوبهم). فلما تمكن حب العجل من قلوبهم، ولازمها وخالطها، عبدوه من دون الله تعالى.

وتوجه الذم والتوبيخ أيضاً للمشركين بالله - جل وعلا - في عبادة المحبة من دون الله كما في قوله سبحانه: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ (البقرة: ١٦٥).

فالآية الكريمة تخبر أن هؤلاء الذين يحبون أوثانهم ومعبوداتهم المدعاة كحبهم لله (تعالى) هم في الواقع جعلوها أنداداً ونظراء لله جل شأنه، ومن ثم وقعوا في دائرة الشرك به سبحانه، بالتسوية بينه وبين الأوثان في العبادة.

★★ وفي معنى ﴿ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ﴾ قولان أوردهما المفسرون :

• الأول: أن المشركين يحبون أصنامهم كما يحب المؤمنون ربهم سبحانه.

• والثاني: أن المشركين يحبون آلهتهم المزعومة كما يحبون الله تعالى.

ورجح بعض أهل التفسير القول الثاني باعتبار قول الله تعالى بعد ذلك ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ فالمؤمنون أعظم محبة لله - تعالى - ، لأنها محبة خالصة كلها له ﷻ، قائمة على التوحيد له سبحانه، بينما هي ليست كذلك عند المشركين.

• الخوف :

الخوف عبادة قلبية عظيمة، بل هي من أعلى منازل خضوع وطاعة القلب وأجلها، وأكثرها ثمرة ونفعاً، واشتغال قلب المؤمن عليها علامة على خضوع وطاعة ما فيه من الإيمان، كما أن مفارقتها له علامة على خرابه .

****وقد عرف الغوف بأقوال منها :**

- ((عبارة عن تألم القلب واحترأقه بسبب توقع مكروه فى الاستقبال)).
- ((توقع مكروه أو فوات محبوب)).
- ((اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف)).
- والأقوال متقاربة المعنى. وقد أمر الله - تعالى - عباده بالخوف، وأوجبه عليهم، وجعله شرطاً فى صحة إيمانهم، فقال تعالى :
- ﴿وَلَا تَتَىٰ قَارَهُبُونَ﴾ (البقرة : ٤٠).
- ﴿فَلَا تَخْشَوْا الْكَاسَ وَأَخْشَوْنَ﴾ (المائدة : ٤٤).
- ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران : ١٧٥).

****وانثنى سبحانه على أهله المتصفين به قال تعالى :**

- ﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ﴾ (الرعد : ٢١).
- ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ﴾ (المؤمنون : ٥٧).
- ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ مَا آتَاوَاهُمْ وَقُلُوبُهُمْ وَجْهَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ (المؤمنون : ٦٠).

****وأمر رسوله ﷺ بإعلانه والجهر به ، فقال تعالى :**

- ﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (١١) (الأنعام : ١٥).
- وللخوف أسبابه ومحركاته فى قلب المؤمن، فقد يتذكر العبد ذنوبه فيخاف، وهذه مرتبة عظيمة، تؤهل المؤمن للتوبة والإنابة، وقد يتذكر العبد ربه، ويزداد علمه بأسمائه وصفاته وجلاله، فيهاب ويخاف ويخشى، وتلك مرتبة أعلى وأعظم.

ولذلك قال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ (فاطر: ٢٨) .
ولا ريب أن الخوف يُحمد حين يكون له أثره في الحيلولة بين العبد وبين
معصية الله تعالى إلى طاعة الله والالتزام بشرعه، والترقى في مقامات الخضوع
والطاعة. (إذا سكن الخوف القلب أحرقت الشهوات وطرد الغفلة من القلب).

• الرجاء :

ومقام الرجاء عظيم، إذ هو من أجل منازل الطاعة وأشرفها وأعلاها،
يحدو قلب العبد إلى ربه تبارك وتعالى، ويطيب له السير في سبل الطاعة
والإنابة، ويقوده إلى رضا الرحمن والخضوع لأمره، ويسوقه إلى منازل الآخرة
ونعيمها ويبشره بجلالة العاقبة، ويذكره بلذتها ومتاعها، ولولاه لما سار إلى
الله أحد .

ولذا كان الرجاء وصفاً ثابتاً من أوصاف أهل الإيمان، أمرهم الله به،
ومدحهم وأثنى به عليهم. بقول الله سبحانه :

﴿ وَلَا تَقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً ﴾

(الأعراف: ٥٦).

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ

الْآخِرَ ﴾ (الأحزاب: ٢١).

﴿ أَمَنَ هُوَ قَنِيتُ عَائَةَ أَيْلِيلَ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ﴾

(الزمر: ٩).

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ

يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ﴾ (البقرة: ٢١٨).

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِنْ رِزْقِنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ﴾ (١١) ﴿فاطر: ٢٩﴾.

وأخبر سبحانه أن من رجاه ﷻ وقام بلازم ذلك الرجاء فإن الله تعالى سيحقق أمله، وسيوفيه ثوابه كاملاً وافياً. قال جل وعلا: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ﴾ (العنكبوت: ٥). وفي المقابل ذم الكافرين فوصفهم بعدم الرجاء في ثواب الله، وعدم الطمع في جنته.

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ مَا بَيْنَنَا وَعَفْلُونَ﴾ (٧) ﴿أُولَئِكَ مَأْوَهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (٨) (يونس: ٧ - ٨).

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا﴾ (١٧) ﴿وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا﴾ (٢٨) (النبا: ٢٧ - ٢٨). والمؤمن في مراحل سيره في طريق الخضوع والطاعة في أمس الحاجة إلى تتابع رجائه لربه تبارك وتعالى، إذ يرجو غفرانا لمعصية وتجاوزا عن سيئة، أو قبول طاعة وكتب حسنة، أو إقالة عشرة وعفوا عن خطيئة، أو دوام استقامة وحسن خاتمة، أو تنزل رحمة ورفعة منزلة عند الله سبحانه.

وحتى يتحقق اسم الرجاء فلا بد من العمل بأسبابه، والسعى في حصولها، وإلا أصبح الرجاء تمنياً أو غروراً.

والعلاقة بين مقامى الرجاء والخوف علاقة تكامل وتلازم وترباط وثيق، ولذلك قد يطلق لفظ الرجاء ويراد به الخوف، كما في قول الله تعالى: ﴿مَالِكُ لَا تَزْحَمُ لِلَّهِ مَوَازٍ﴾ (١٣) ﴿نوح: ١٢﴾. والمعنى ((مالك لا تخافون لله عظمة)).

والقرآن الكريم مليء، بالآيات التي تجمع وتقرن بين الرجاء والخوف،
والوعد والوعيد، والترغيب والترهيب، والثواب والعقاب، والجنة والنار.

يقول الله تعالى: ﴿ تَتَذَكَّرُ فِي مَا تَعْبُدُونَ أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ۝ ﴾ (الحجر: ٤٩ - ٥٠).

فدلت الآيتان الكريمتان على مقامى الرجاء والخوف.

وقد أثنى القرآن على المؤمنين بالوصفين معاً في أكثر من آية كريمة.

يقول الله تعالى: ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ (السجدة: ١٦)، ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْئِرُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ﴾ (الأنبياء: ٩٠)، ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۝ ﴾ (الإسراء: ٥٧).

أي: (لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، فبالخوف ينكف عن المعاصي، وبالرجاء يكثر من الطاعات).

ويقول سبحانه: ﴿ آمَنَ هُوَ قَنِيتٌ مَّائِلَةٌ إِلَىٰ سَائِدِهَا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ الْأَلْبَابِ ۝ ﴾ (الزمر: ٩).

كما قرن القرآن بين هاتين العبادتين الجليلتين في الأمر بهما والدعوة إليها وذلك في قول الله - جل وعلا - : ﴿ وَلَا تَقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ (الأعراف: ٥٦).

حتى يكون الرجاء والخوف للإنسان كالجنحين للطائر يحملانه في طرق الاستقامة والطاعة، وإن انفرد أحدهما هلك الإنسان.

هذا الاقتران بين المقامين فى الآيات الكريمات يدل على أن الأصل فى الخوف والرجاء أن يعتدلا فى قلب العبد ، بحيث يتنقل بينهما بصورة متساوية ، لا يترجح أحدهما على الآخر ، مثله فى ذلك مثل الطائر فى حاجته إلى استواء جناحيه ليصح ويتم طيرانه ، فإذا وقع النقص فى أحدهما حدث الخلل ، وإذا انتفيا بالكلية صار الطائر إلى حتفه وموته .

٣-١ ثمرات طاعة القلب

لطاعة القلب ثمرات عظيمة الشأن ، وعواقب جليلة القدر ، ونتائج كبيرة الأثر ، فى حياة المؤمن العاجلة والآجلة .

والقرآن الكريم مليء بالدلائل والشواهد والإشارات إلى تلك الثمرات المباركات ، اذكر بعضها :

أ- الدلالة الثلاثية للثمرات الآخروية :

١- النجاة من النار وأهوال القيامة .

أخبر الله سبحانه بأن من أخلص العبادة له سبحانه وتعالى سينجو من عذاب النار .

قال تعالى : ﴿ إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝٣٨ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝٣٩ ﴾ [الأنعام : ٣٨ - ٣٩] (الصافات : ٢٨ - ٤٠) .

فعباد الله المخلصون الذين أخلصوا قلوبهم لله فيما يفعلونه من أنواع الطاعات لا يذوقون العذاب ، بل هم ناجون سالمون منه .

ووجل القلوب وخشيتهما من ربها سبحانه وتعالى ، وركتها وخشوعها له جل وعلا ، سبب فى الوقاية من النار . قَالَ صَلَّى : ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ۝٦٠ ﴾ (المؤمنون : ٦٠) .

قال تعالى: ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَلَّمُونَ﴾ (٥) قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (٦) فَمَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَّعْنَا عَذَابَ السَّمُورِ (٧) ﴿(الطور: ٢٥ - ٢٧).

فمن نعيم أهل الجنة لقاءهم وتساؤلهم فيما بينهم، وتذاكرهم عن أحوالهم في الدنيا وما حصل لهم فيها.

ومن ذلك ما اشتملت عليه الآيات الكريمة من تقريرهم بأن العلة في نجاتهم من العذاب هو ما اتصفوا به في حياتهم من الإشفاق، الذي هو أعلى مراتب الخوف وأقواها: ﴿قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ﴾ (٦) ﴿(الطور: ٢٦). (أى كنا في دار الدنيا وغن وأهلونا نخاف من ربنا مشفقين من عذابه وعقابه).

ومن ثم جازاهم الله تعالى بأن أسبغ عليهم رحمته ومغفرته، وأجارهم من النار، وحال بينهم وبين العذاب: ﴿فَمَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَّعْنَا عَذَابَ السَّمُورِ﴾ (٧) ﴿(الطور: ٢٧).

وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على عباده الأبرار، فوصفهم بصفاء نياتهم وإخلاصها لله جل وعلا، وبالخوف منه سبحانه.

قال تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرُفُونَ مِنْ كَأْبٍ كَانَتْ مِرَاجُهَا كَافُورًا﴾ (٥) عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (٦) يُوفُونَ بِالْأَنْذَرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (٧) وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حَيْثُ مَسْكِينَا وَيَتِيمَا وَأَسِيرًا (٨) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا (٩) إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَلِيمًا قَطِيرًا (١٠) ﴿(الإنسان: ٥ - ١٠).

تضمنت هذه الآيات الكريمة أن الأبرار: ﴿يُوفُونَ بِالْأَنْذَرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ (٧) ﴿(الإنسان: ٧).

أى منتشرًا فاشيًا ممتدًا، والمقصود يوم القيامة وما فيه من الأهوال العظيمة.

« كما تضمنت الآيات أنهم يعملون ما يعملونه من أنواع البر لسببين :

الأول : قصد ثواب الله تعالى ، وطلب مرضاته ، فنياتهم خالصة عن شوائب إرادة الدنيا .

الثاني : الخوف من المقام بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة : ﴿ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا غَمًى مُعْتَرِضًا ﴾ (الإنسان : ١٠) .

وأصل العبوس قطوب الوجه من الضيق ، وصف به يوم القيامة لأن الوجوه تعبس فيه . والتمطير : الشديد الصعب الغليظ .

وفى اجتماع الوصفين دلالة على شدة ما يحصل فى ذلك اليوم من الأهوال والأمور العظام ، وهو ما يخافه ويخشاه الأبرار . أى (إنما فعل هذا لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا بلطفه فى اليوم العبوس التمطير) .

ولما كان الخوف من الله تعالى وصفاً لأولئك الأبرار ، كان جزاؤهم بسبب ذلك أن يقيمهم ربهم شر ذلك اليوم الذى كانوا يخشونه ، وأن يدفع عنهم ما فيه من الشدائد والأهوال ، وأن يحفظهم من عذاب النار - رحمة منه جل وعلا : ﴿ فَوَقَّعَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴾ (الإنسان : ١١) .

والمقصود أنه سبحانه جمع لهم بين الوقاية من الشر ، وبين العطاء بحسن الوجوه وبياضها وجمالها ، وفرح القلوب وبهجتها وسرورها .

٢ - الفوز بالجنة ونعيم الآخرة :

قرر القرآن الكريم أن الذين ينتفعون فى الآخرة فيدركون سعادتها هم أصحاب القلوب السليمة ، التى خلصت مما يعارض الطاعة لله سبحانه وتعالى .

قال تعالى : ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴾ (٨٨) ﴿ لَا مَنَ لَّكَ أَفَّهَ يَوْمَ سَلِيمٍ ﴾ (٨٩) (الشعراء : ٨٨ - ٨٩) .

والمتصفون بإخلاص العبادة هم الموعودون بالجنة وما فيها من العطايا والكرامة والنعيم.

قال تعالى: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ (٤٠) أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ﴿٤١﴾ فَوَكَّهَهُمْ مَّا كُرِّمُونَ ﴿٤٢﴾ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٤٣﴾ (الصافات: ٤٠ - ٤٣).

ووعِد بالجنة أيضاً من تذكر وقوفه بين يدي الله يوم القيامة للسؤال والحساب، فأوجد ذلك في قلبه خوفاً وخشية، أثمرت انتهاء عن المعصية، وإقبالاً على الطاعة.

قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ (النازعات: ٤٠ - ٤١).

ويقول الله تعالى: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ ﴿٤١﴾﴾ (الرحمن: ٤٦). وزيادة في التكريم تقرب الجنة للمتقين، أصحاب القلوب الوجلة المنية، الثابتة المخلصة المقبلة على الله سبحانه وتعالى.

قال تعالى: ﴿وَأَزَلَّتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿٣١﴾ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيفٍ ﴿٣٢﴾ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنََ الْغَيْبَ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴿٣٣﴾﴾ (ق: ٣١ - ٣٣).

وتضمنت الآيات الكريمات وصفهم بخشية الرحمن بالغيب. وقيل إنهم يخافون الله ويخشونه وهم لم يروه جل وعلا، إشارة إلى عظم إيمانهم.

وقيل إن المراد خشيتهم لله سبحانه وتعالى في السر والخلوة، حين لا تراهم أعين الناس، إشارة إلى عظم إخلاصهم. وكلا القولين محتمل، والجمع بينهما ممكن.

هؤلاء الخائفون المنيبون جازاهم الله تبارك وتعالى بالخلود في الجنة،
 سالمين من العذاب والآفات، آمنين من الهموم، يلقون فيها من النعيم
 ما يشتهون، ويمجدون فوق ما يطلبون ويأملون، مما لا يخاطر لهم على بال.
 قال تعالى: ﴿أَدْخُلُوهَا بِكُفْرٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ﴾ (٦١) ﴿لَمْ يَأْمُرْنَا فِيهَا وَلَدَيْنَا
 مَزِيدٌ﴾ (٦٢) ﴿ق: ٢٤ - ٢٥﴾.

هذا الجزاء حاصل لمن خشى الله واتقاه حق تقواه وعبده كأنه يراه، وعلم
 أنه إن لم يره فإنه يراه
 وخشية الله جل شأنه هي الطريق الموصلة إلى ما هو أعظم جزاء من
 خلود الجنان: رضا الرحمن سبحانه.

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِّ﴾ (٧)
 ﴿جَزَاءُهمْ عِنْدَ رَبِّهمْ جَنَّاتٌ عِدْنُ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم
 وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾ (٨) (البينة: ٧-٨).

أما الصابرون على الالتزام بأمر الله، فقد وعدهم الله سبحانه بحسن
 الجزاء، وطيب العاقبة، وتحية الملائكة وإلقاء السلام.

قال تعالى: ﴿جَنَّاتٌ عِدْنُ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتهمْ
 وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾ (٣٢) ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ (٣٣)
 (الرعد: ٢٣ - ٢٤).

(تدخل عليهم الملائكة، للتهنئة بدخول الجنة، فعند دخولهم إياها تفد
 عليهم الملائكة مسلمين، مهنتين بما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام).
 وقال تعالى: ﴿وَجَزَاءُهمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةٌ وَحَرِيرٌ﴾ (١٤) (الإنسان: ١٢).
 (أى بسبب صبرهم أعطاهم ويوأمهم جنة وحريراً، أى منزلاً رحباً، وعيشاً
 رغداً، ولباساً حسناً).

وذكر سبحانه وتعالى أن الصابرين على المكاره والابتلاء والأذى في سبيل الله وإقامة شرعه، هم الفائزون في الآخرة بالكرامة والنعيم .

قال تعالى : ﴿ إِنَّكَ كَانَ قَرِيبٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (١٠٩) فَأَتَّخِذْتُمُوسُفْرَيْنَا حَتَّىٰ أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ ذِكْرُنَا مُبَاشِرَةً وَرَأَيْتُمْ نُصْهِرُ الَّذِينَ لَكُمْ ﴿١١٠﴾ وَإِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿١١١﴾

(المؤمنون: ١٠٩ - ١١١).

ولما أورد القرآن الكريم صفات عباد الرحمن قرر في ختامها أن صبرهم على مشقة تلك التكليف، وتحملهم عناء فعل الصالحات وترك الشهوات المحرمات، هو السبب في نيلهم المنازل الرفيعة، والدرجات العالية في الجنة.

قال تعالى : ﴿ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا كَسَبُوا وَيُفْتَقُونَ فِيهَا مَحَبَّةً وَسَلَامًا ﴾ (٧٥) خَلِيلِينَ فِيهَا حُسْنًا مُّسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٧٦﴾ (الفرقان: ٧٥ - ٧٦).

أي (من كانت هذه صفته فهو من أهل الجنة بفضل الله ورحمته).

٣- عظم الثواب واستمراره :

وعد الله سبحانه وتعالى أهل الخشية والإخبات، والتوكل والصبر، وغيرها من أعمال طاعة القلوب، بالثواب والأجر العظيم، وذلك في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، ومن ذلك قول الله تعالى : ﴿ إِنَّا الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ (١٢) (الملك: ١٢).

وقول الله تعالى : ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيُذَكِّرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَيْهِمِهِ الْأَنْعَامِ فَإِنَّهُمْ كَافِرُونَ بِهِ فَلَئِنَّ أَسْلُمًا وَسُخْرًا الْمُخْبِتِينَ ﴾ (٢٤) الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ

(الحج: ٢٤ - ٢٥).

وقول الله تعالى : ﴿ وَفَرَّ الصَّابِرُونَ ﴾ (البقرة : ١٥٥) .

وقول الله تعالى : ﴿ مَا عِنْدَكُمْ يَنْقُذُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ﴾ وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ

صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾ (النحل : ٩٦) .

وقول الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (الزمر : ١٠) .

وقول الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَنُؤِنَّهُمْ فِي

الْأُثَىٰ حَسَنَةً وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٥١﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ

رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٢﴾ (النحل : ٤١ - ٤٢) .

وقول الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ

غُرَفًا يُجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرٍ الْعَمِلِينَ ﴿٥٨﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ

رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٩﴾ (العنكبوت : ٥٨ - ٥٩) .

ومن أبرز أعمال القلب المؤثرة في الأجر : إخلاص النية لله وحده، فإن

هذا الإخلاص فاعل في استمرار الثواب، حتى في حال تأثر العمل الظاهر

بعارض يؤثر على تمامه وكماله، ما هو خارج عن إرادة العبد .

يقول الله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ

الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ (النساء : ١٠٠) .

أى (من يخرج من منزله بنية الهجرة، فمات في أثناء الطريق، فقد حصل

عند الله ثواب من هاجر) .

وعلى الهجرة يقاس كل عمل صالح، يحبس المؤمن عن القيام به عذر

مانع، فإن الله تعالى برحمته يبلغه أجر العاملين، بصلاح نيته وصدق مقصده .

ب- الدلالة السباعية للثمرات الدنيوية:

أولاً: العصمة من إغواء الشيطان وتسلبه.

يأمر الشيطان بالكفر، ويزين المعصية، ويحفز على الفجور، ويلقي بالشبهة (وذلك لإظهار الباطل في صورة الحق) على الإنسان، فيفتنه عن الحق، ويجذبه إلى الشر والضلال والباطل.

لكن القلب العابد لله تعالى، وقد عمره الإيمان الجازم والطاعة، والتوكل الواثق، يبقى محفوظاً بإذن ربه من الاستسلام لتسلط الشيطان واستيلائه، والاستجابة لوساوسه وإلقاءاته، والتأثر بشبهاته وإغراءاته.

يدل على ذلك قول الله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ٩٨ ﴾ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٩٩ ﴾ (النحل: ٩٨ - ٩٩).

(فالذين يتوجهون إلى الله وحده، ويخلصون قلوبهم لله، لا يملك الشيطان أن يسيطر عليهم مهما وسوس لهم، فإن صلتهم بالله تعصمهم أن ينساقوا معه، وينقادوا إليه، وقد يخطئون، لكنهم لا يستسلمون، فيطردون الشيطان عنهم، ويثوبون إلى ربهم من قريب).

ذلك أن التقوى حين تعمر قلب المؤمن تبعثه إلى التذكر لوعده الله ووعيده، والتفكر في أمره ونهيه، فيبصر الحق والهدى، ويدرك كيد الشيطان، فيقطع عليه وساوسه، ويلحظ طيفه، ويميز خطراته وخطواته فيتباعد عنها.

يشهد لهذا المعنى قول الله سبحانه: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ٢٠١ ﴾ (الأعراف: ٢٠١) (من خضع قلبه لم يقرب منه الشيطان).

أي: (القلب الخالي عن الهوى لا يدخله الشيطان، ولذلك قال الله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ (الحجر: ٤٢). فكل من اتبع الهوى فهو عبد الهوى لا عبد الله، ولذلك سلط الله عليه الشيطان).

وقد اعترف إبليس بأن لا قدرة له على إضلال عباد الله المخلصين، أو التمكن منهم، والتلاعب بهم فقال ما حكاه القرآن: ﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أَغْوِيَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٨٢) ﴿لَا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾ (٨٣) (ص: ٨٢ - ٨٣). ومن كانت هذه صفتهم فليس للشيطان عليهم من سبيل في الإغواء، بتزيين شهوة، أو إلقاء شبهة.

ثانياً: التباعد عن الآثام والإقبال على الطاعات:

ذلك أثر آخر من آثار التزام القلب بطاعة الله سبحانه، وتنقله في منازلها، يتمثل في توفيق الله تبارك وتعالى لعبده المؤمن، في دائرة المعصية كرهاً ومباعدة، وفي دائرة الطاعة إقبالاً ومحبة.

وما يشهد لذلك ما أخبر الله تعالى به من صرف المعصية عن نبيه يوسف عليه السلام حين أخلص العبادة لله سبحانه، فأخلصه الله تعالى لطاعته واصطفاه.

يقول جل وعلا: ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ (يوسف: ٢٤).

والمعنى أن تحقيق يوسف عليه السلام للإخلاص في طاعته لربه سبحانه كان علة لصرف السوء والفحشاء عنه عليه السلام.

وهذه الآية الكريمة وإن كانت في شأن نبي الله يوسف عليه السلام إلا أنها تتضمن دلالة عامة على أن العبد إذا أخلص الدين لله سبحانه، كان ذلك حافظاً له من الذنوب والمعاصي.

كذلك أخبر القرآن بأن هناك أعمالاً جليلة لا يوفق لها إلا من غمر الصبر والطاعة قلوبهم وتمكّن منها .

يقول الله تعالى : ﴿ وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ٢٥ ﴾ وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا أَلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا أَلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ٢٦ ﴾ (فصلت : ٢٤ - ٢٥) .

والمقصود أن هذه الصفة الكريمة لا يعطاها ولا يوفق لها إلا أهل الصبر والطاعة . يقول الله تبارك وتعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ٥٧ ﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِإِثْمِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ٥٨ ﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ٥٩ ﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجْهَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ٦٠ ﴾ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْمَغْفِرَاتِ وَهُمْ لَهَا شَافِقُونَ ٦١ ﴾ (المؤمنون : ٥٧ - ٦١) .

ما يشير إلى أن خشية الله تعالى إذا استقرت في القلب كانت حجاباً يحجز العبد عن المعصية . (لأن القلب إذا امتلأ من الخوف أحجمت الأعضاء جميعها عن ارتكاب المعاصي ، ويقدّر قلة الخوف يكون الهجوم على المعاصي) .

ثالثاً : الرعاية والكفاية والتأييد :

وعد الله تعالى من توكل عليه بالرعاية والكفاية فقال سبحانه وتعالى : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ٢ ﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ٣ ﴾ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ٤ ﴾ (الطلاق : ٢ - ٣) ، والحسب بمعنى الكفاية ، أى فهو كافيه .

== فالآية الكريمة تشتمل على شرط وجزاء :

أما الشرط فهو تحقيق التوكل من العبد على ربه سبحانه، وثقته به، وتفويض أموره إليه، وإخلاء القلب من الاعتماد على سواه.

وأما الجزاء فهو أن يكلاً الله تبارك وتعالى عبده المؤمن، ويقضى حاجته، ويكفيه ما أهمه - فضلاً منه سبحانه ورحمة .

كما وعد جل وعلا الصابرين على مشقة التكليف وألم الابتلاء بالمعية الخاصة، فقال ﷻ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (البقرة: ١٥٣).

وقال سبحانه: ﴿ كَم مِّن فَوْقَ قَلِيلٍ غَلَبَتْ فِئَةٌ كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (البقرة: ٢٤٩). وهى معية الله لعبده بالحفظ والإعانة، والنصر والتأييد والرعاية.

وقرن سبحانه بين الصبر والتقوى، وجعلهما شرطاً لتنزل النصر والعون الإلهي، وذلك فى قوله جل شأنه: ﴿ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾ (آل عمران: ١٢٥).

كما ضمن سبحانه لمن يحقق الصبر والتقوى بالحماية من كيد المنافقين والسلام من الضر المترتب على مكربهم فقال تعالى ﴿ إِن تَسْتَكْمِلُوا صَبْرَكُمْ لَآ يَضُرَّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَسْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ (آل عمران: ١٢٠).

وقد أحكم الله تبارك وتعالى وعده لبنى إسرائيل بالنصر والتمكين فى الأرض، لما صبروا على التمسك بدين الله سبحانه، وعلى الاستجابة لدعوة نبي الله موسى عليه السلام، فى مواجهة فرعون وكيدته وأذاه .

يقول الله تعالى: ﴿ وَأَوْزَنَّا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشْكُوفَ الْأَرْضِ وَمَقْرِبَهَا أَلَيْ بَرَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحَقُّ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا ﴾ (الأعراف: ١٣٧) .

(والمعنى نفذت كلمة الله ومضت على بنى إسرائيل تامة كاملة، بسبب صبرهم على الشدائد التى كابدوها من فرعون وقومه) .

وقد اشتملت قصص الأنبياء فى القرآن على إعلان الرسل عليهم السلام توكلهم على الله وحده، وصبرهم على كيد الظالمين وإيذاء المستكبرين: ﴿ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَعَصَيْتُمْ عَلَى مَا ءَاذَيْنَاكُمْ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ (إبراهيم: ١٢) ، فأحكم الله جل شأنه وعده لرسله عليهم السلام بالنصر والتأييد وإهلاك الظالمين: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُلَاقَنَّكَ الظَّالِمِينَ ﴾ (١٣) وَلَنَسَكَّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴾ (إبراهيم: ١٣ - ١٤) .

وتتضمن هاتان الآيتان تقريراً بأن اتصاف المؤمنين بوجل القلوب من ربها سبحانه، وخوفها وخشيتهما من عقابه، سبب للنصر والمعونة والتأييد من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين: ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴾ (إبراهيم: ١٤) .

والإشارة فى (ذلك) إلى ما اشتملت عليه الآية من الوعد بإهلاك الظالمين والتمكين للمؤمنين .

والمقصود أن النصر ملازم للصبر لا ينفك عنه، فإذا صبر المؤمنون على التكالييف الشرعية أمراً ونهياً، وصبروا على قضاء الله وبلائه، فهم موعودون بالنصر في مواجهة الهوى والشیطان، وفي مواجهة من يقاتلهم من أعداء الإسلام.

وأما تلازم الفرج مع الكرب فالمقصود أن المؤمن الصادق حين يشد الكرب يتمخض في قلبه التوكل على ربه، والثقة فيه، والاعتماد عليه، والانكسار بين يديه، فيكفيه الله ما أهمه، ويفرج عنه كربته.

رابعا : محبة الله تعالى وثناؤه :

أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يحب المتصفين بالصبر على أداء الفرائض والطاعات، والصبر عن المعاصي والسيئات، والصبر على المصائب والابتلاءات.

قال تعالى : ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ (آل عمران : ١٤٦).

وأخبر سبحانه أنه يحب من اعتمد عليه، ووثق به، وفوض أموره إليه، ورضى بحكمه، واستسلم لقضائه.

قال تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ (آل عمران : ١٥٩).

وقرن سبحانه بين الصبر والتوكل في سياق الثناء على المؤمنين المتصفين بهما.

قال تعالى ﴿نِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ﴾ (٨) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩﴾

(العنكبوت : ٥٨ - ٥٩).

وأثنى سبحانه على من غشيت قلوبهم معاني الخشية والإيمان، والوجل

والإشفاق، واليقين والإخلاص، ووصفهم بالمسارعة والسبق إلى الخيرات.

قال تعالى : ﴿لَئِنْ أَلَّيْنَاهُمْ مِن خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ﴾ (٧) وَالَّذِينَ هُمْ

يَتْلَوْنَ رِبِّهِمْ يَوْمُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٩﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ مَا آمَنُوا

وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ رِبَّةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿١٠﴾ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا

سَٰبِقُونَ ﴿١١﴾ (المؤمنون : ٥٧ - ٦١).

كما أثنى تبارك وتعالى على الخاشعين الموقنين، الذين ذلت قلوبهم لله سبحانه، وخضعت له واستكانت، وأمنت بقلائه، وصدقت بوعده ووعيده، فحفت في حقهم التكاليف، وسهلت عليهم سبل الطاعة.

قال تعالى : ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَىٰ يَوْمٍ جَمُوعٌ ﴿٤٦﴾﴾ (البقرة: ٤٥ - ٤٦).

والضمير في قوله : ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ يعود إلى الصلاة كما قال عدد من المفسرين. والمعنى أن الصلاة ثقيلة إلا على من خشع قلبه، وأيقن بأنه راجع إلى ربه وملاقيه للحساب والجزاء .

وفي ذلك ثناء بالغ على أهل الطاعة والخشوع واليقين. وحين يستشعر القلب حبَّ الله تعالى وصفاته سبحانه وتعالى كان ذلك سبيلاً إلى محبة الله سبحانه لعبده .

خامساً : الإمامة والقيادة :

هذه الثمرة من ثمرات طاعة القلب مستفادة من قول الله تعالى : ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾﴾ (السجدة: ٢٤).

والضمير في ﴿مِنْهُمْ﴾ يعود إلى بنى إسرائيل، والمعنى : جعلنا منهم قادة ورؤساء يُقْتَدَى بهم في الخير، يدعون إلى شريعة التوراة المنزلّة على نبي الله موسى عليه السلام، ويكونون سبباً في هداية الناس إلى دين الله سبحانه.

ثم ذكرت الآية الكريمة أن توفيقهم لذلك المقام الرفيع والمرتبة العالية كان لاتصافهم بأمرين :

الأول : الصبر : ﴿لَمَّا صَبَرُوا﴾ ، وهو يشمل الصبر على تكاليف الشرع أمراً ونهياً ، كما يشمل الصبر على أقدار الله وبلائه ، ومن ذلك تحمل الأذى فى سبيل الدعوة إلى دين الله تعالى .

الثاني : اليقين : ﴿وَكَاثُرًا بِتَأْيِيدِنَا يُوقِنُونَ﴾ ، والمراد التصديق الجازم بما نزل من عند الله سبحانه من الحق ، والعلم التام الذى لا يداخله شك ولا ريب .

ومع نزول هذه الآية فى شأن بنى إسرائيل ، لكن مضمونها ودلالاتها عامة ، تقرر أن الالتزام بالصبر ، والثبات على اليقين ، سببان يهيئان المؤمن ليكون من أئمة الهدى والخير ، الذين يقتدى بهم الناس ويهتدون . (وفيه دليل على أن الصبر ثمرته إمامة الناس) وقيل من أعطى الصبر واليقين جعله الله إماما فى الدين .

وإذا استقر الصبر واليقين فى قلب المؤمن وتمكنا فيه نجا بإذن الله من فتنة الشهوة والشبهة ، إذ بالصبر يدفع الشهوة ، واليقين يحارب الشبهة ، فسلامة الدين بتوفيق الله تعالى منوطة باقتران الأمرين فى القلب .

سادساً : السرور والنعيم والفرح والطمأنينة :

إن القلب إذا استقرت فيه طاعة الله تعالى كان ذلك طريقاً له إلى الطمأنينة والسرور .

وكلما تمكنت تلك الطاعة فى القلب وازدادت كلما انتقل المؤمن إلى درجة أعلى من الشعور بالفرح والأنس والارتياح . ولذا يجد المؤمنون فى آيات القرآن سروراً ونعيماً قلبياً .

قال تعالى : ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ
إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَرَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٧٤﴾ ﴾ (التوبة : ١٧٤) .
أى يسرون ويفرحون .

والمراد أنهم يجدون فى كلام الله تعالى بغيتهم ، ويدركون فيه محبوبهم ،
فيحصل لهم بذلك لذة ونعيم وفرح وسرور .
وما فى القلوب من الصدق والإخلاص يستوجب لها الطمأنينة بفضل من
الله سبحانه وتعالى .

ذلك ما تضمنه قول الله تعالى فى سياق الثناء على الصحابة رضى الله
عنهم ، والذين بايعوا رسول الله ﷺ يوم الحديبية على القتال والثبات :
﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُوكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي
قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ (الفتح : ١٨) .
أى علم ما فى قلوبهم من الصدق والصبر والإخلاص ، والطاعة والعزم على
الوفاء ، فربط على قلوبهم وأنزل عليها الطمأنينة والثبات ، والسكون والاستقرار .
سابعًا : الاهتداء والانتفاع بالمواعظ :

حين يكون العبد مؤمنًا بالله ، موقنًا باليوم الآخر ، وحين تنمو فى قلبه
معانى الطاعة والخوف والرهبة ، والصبر والإنابة ، وغيرها من أعمال القلوب ،
فإن من عواقب ذلك إكرام الله جل شأنه لعبده بالهداية والتسديد ، والتوفيق
لقبول الحق ، والاستجابة للمواعظ ، والتأثر بالدلائل ، والانتفاع بالتذكير . هذا
ما يشير إليه القرآن الكريم فى مواضع كثيرة .

**** ومن ذلك قول الله تعالى فى سياق تقرير بعض الأحكام :**

يقول الله تعالى : ﴿ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾

(البقرة: ٢٢٢).

يقول الله تعالى : ﴿ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ﴾ (الطلاق: ٢) .

تبين الآيتان الكريمتان أن الذى يمثل للأحكام، ويأمر بها، ويتفاعل معها، ويرضى بمضمونها، هو من آمن قلبه بالله سبحانه وتعالى، وصدق بشرعه، وأيقن بالبعث، وخاف حساب الآخرة.

ومن ثم فإن المتصفين بذلك هم المنتفعون حقيقة بالآيات القرآنية، يتقبلونها، وتخضع قلوبهم لها، ويتعظون بمحتواها، ويسارعون إلى الاحتكام لما تشتمل عليه من شرائع الله سبحانه، إجلالاً له، وخوفاً من عقابه تبارك وتعالى .
ذلك أن المؤمنين ذوى القلوب الحية، الوجلة المنية، هم الذين تجدى فيهم أساليب التذكير، وتؤثر فيهم أدواته ووسائله، كما قال سبحانه وتعالى مخاطباً رسوله ﷺ : ﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يُنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الذاريات: ٥٥).

وما تضمنته هذه الآية من تخصيص المؤمنين بالتذكير هو باعتبار أنهم المنتفعون بالذكرى، القابلون لها، المستفيدون منها، الذين تزيد بالموعظة بصيرتهم، ويقوى بالتذكير يقينهم . (أى إنما تنتفع بها القلوب المؤمنة).

قال تعالى : ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ۖ (٢) إِلَّا نَذِيرًا لِّمَن يَخْشَى ۖ (٣) ﴾
(طه: ٢-٣).

أى (ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكراً، أى لأجل التذكرة لمن يخشى الله ويخاف عذابه، والتذكرة الموعظة التى تلين لها القلوب فتمثل أمر الله وتجنب نهيه، وخص بالتذكرة من يخشى دون غيرهم لأنهم هم المنتفعون بها).

وقال سبحانه: ﴿سَيَذْكُرُونَ مِنْ نَحْنِ ۝١٠﴾ (الأعلى: ١٠). في هذه الآية الكريمة دلالة على أن الخشية مستلزمة للتذكر والاتعاظ.

أى (لا يتذكر بذكراك إلا من يخاف، فإن الخوف حامل على النظر فى الذى ينجيه مما يخافه، فإذا نظر أداه النظر والتذكر إلى الحق، وهؤلاء هم العلماء والمؤمنون).

وهذا المعنى هو المفهوم أيضاً من مثل قول الله تعالى مخاطباً رسوله ﷺ: ﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ أَنْ مِنْ خِيفَةٍ وَعِيدٍ ۝٤٥﴾ (ق: ٤٥) ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ مَنْ يَخْشَئِهَا ۝٤٦﴾ (النازعات: ٤٥)، ﴿إِنَّمَا نُذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۝١٨﴾ (فاطر: ١٨). ففى هذه الآيات تخصيص لمن ينفعه الإنذار ويتأثر به، والمعنى إنما تنفع بإنذارك أهل الخشية فكأنك تذكرهم دون غيرهم لمكان اختصاصهم بالاتعاظ.

وفى مواضع أخرى من القرآن الكريم يبين الله سبحانه أن المتصفين بالإنابة والخشية ونحوهما يتأثرون بالدلائل ويتعظون بالآيات الكونية والقرآنية.

يقول الله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ۝٦ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَواسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۝٧ بِهَيْجَةٍ ۝٨ وَذَكَّرْنَاهُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ۝٩﴾ (ق: ٦-٨).

فهذه الآيات تتضمن جملة من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته، وفى خاتمتها بيان بأن فى هذه الدلائل عبرة وعظة، وبصيرة وذكرى، يستفيد منها ويتعظ بها أهل الإنابة. ومشاهدة خلق السماوات والأرض وما جعل فيهما من الآيات العظيمة تبصرة ودلالة وذكرى لكل عبد منيب، أى خاضع خائف وجل رجاء إلى الله سبحانه وتعالى.

وفى هذا المعنى أيضاً يقول الله جل وعلا: ﴿ أَقْلَرَبُّوْا إِلَٰهَ مَآبِنِ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلَقَهُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نُخَفِّفْ بِهِمْ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنْ السَّمَاءِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۝١﴾ (سبا: ٩).

﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ مَا بُيِّنَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ۝١٣﴾ (غافر: ١٣). فكلما كان العبد أعظم إنابة إلى الله كان انتفاعه بالآيات أعظم لأن المنيب مقبل إلى ربه، وقد توجهت إرادته وهماته لربه ورجع إليه فى كل أمر من أموره فصار قريباً من ربه.

٤- طاعة القلب بين الإيجاب والسلب

أوجد الله تعالى القلب ليكون خاضعاً له سبحانه، متوجهاً إليه بالتوحيد والتعظيم والإرادة، والخوف والرجاء والمحبة، فإذا تحققت هذه الغاية الشريفة كانت وسيلة القلب إلى إدراك إصلاح ونيل الفلاح والسعادة.

ولقد كان من رحمة الله جل شأنه، أن فطر الناس على ذلك المقصود العظيم، حين جعل الأصل فى قلوبهم معرفة ربهم تبارك وتعالى والإقرار به، ومحبة وعبادته والإنابة إليه، وهياً تلك القلوب للعلم به جل وعلا، وقبول دينه، وتلقى حكمه، والاطمئنان إلى الحق فى شرائعه التى جاء بها الرسل عليهم السلام تكميلاً وتتميماً للفطرة، وتقريراً وتثبيتاً لها .

يؤكد ذلك قول الله تعالى: ﴿ فَأَقْرَرْنَا بِهَا لِلَّذِينَ حَقِيقًا فَطَرْتُمُوهُ إِلَٰهَ إِلَٰهٍ ۝٢٠﴾ (الروم: ٢٠).

(من لم يعبد مخلصاً له الدين فلا بد أن يكون مشركاً عابداً لغير الله، وهو فى الحقيقة عابد للشيطان، فكل واحد من بنى آدم إما عابد للرحمن، وإما عابد للشيطان).

ولذلك حذر القرآن الكريم من عبادة الشيطان وطاعته باعتبارها مضادة لعبادة الرحمن جل شأنه، وعليه تتأسس كل عبادة باطلة.

يقول الله تعالى: ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَتَبِعْ آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ٦٠ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ٦١ ﴾ (يس: ٦٠ - ٦١).

أي: (عبادة الشيطان هي طاعته والانقياد لإغوائه). وكان من دعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه: ﴿ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ٤٤ ﴾ (مريم: ٤٤).

ذلك أن عبادة الأصنام والكواكب وغيرها هي في حقيقتها أثر من آثار طاعة الشيطان في الالتزام بدين مخالف ومنهج باطل، وذلك هو المعنى المقصود من لفظ العبادة .

فإشراك الشيطان مع الله تعالى في العبادة هو شرك في الطاعة والإتباع لما يدعو إليه مما يخالف شرع الله جل وعلا.

وحتى من يعبد الصالحين والملائكة في الظاهر إنما هو في الحقيقة عابد للشيطان الذي حسن ذلك لهم وأمرهم به، فطاعوه من دون الله.

يقول الله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ٤٠ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِئْنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ٤١ ﴾ (سبا: ٤٠ - ٤١).

والمراد أن: (الشياطين زينوا لهم عبادة الملائكة، فهم كانوا يطيعون الشياطين في عبادة الملائكة).

وقد أثبت الله جل وعلا هذه الحقيقة في حكمه على المشركين وهم يعبدون غيره سبحانه، وذلك في قوله تبارك وتعالى: ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنْتَنَا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا مَشِيطَنَا مُرِيدًا﴾ (النساء: ١١٧).

قَالَ صَلَّى: ﴿وَيَدْعُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّيْءِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ﴾ (النمل: ٢٤).

أي: (أن من اتبع تشريع الشيطان مؤثراً له على ما جاءت به الرسل فهو كافر بالله عابد للشيطان، متخذ الشيطان رباً).

ومن أنواع الطاعة السلبية للقلب، والمتفرعة عن طاعة الشيطان، طاعة أهواء النفس ومراداتها، وشهواتها ومحبوباتها، المخالفة لهدى الله سبحانه، فيطلبها القلب، ويتشبث بها، ويسعى في القصد إليها، مقدماً إياها على مراد الله ومرضاته.

يقول الله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾ (٤٣) أَمْ تَحْسَبُ أَنْ أَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَقُولُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا لَا تَنْفَعُهُمْ بَلْ هُمْ أَصْلُ سَكِيلًا﴾ (الفرقان: ٤٣ - ٤٤).

وذلك يتحقق حين يكون مراد النفس وما تستحسنه وتميل إليه، هو الإله الذي يأمر قيطاع، وينهى فيستجاب له، من دون أمر الله جل وعلا ونهيه.

٥- الدلالة الرباعية للتفاضل في خضوع وطاعة القلب بين المؤمنين:

• أولاً: يقول الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُؤْذِنُ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ (فاطر: ٢٢).

تشتمل الآية الكريمة على درجات المؤمنين ومراتبهم باعتبار موقعهم من الحسنات والسيئات فعلاً وتركاً، فهم بين ظالم ومقتصد وسابق بالخيرات.

• ثانياً: يقول الله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ (البقرة: ١٦٥).

تقرر الآية الكريمة أن من أخص أوصاف المؤمنين عظم محبتهم لله جل وعلا يوحده به ولا يشركون فيها أحداً سواء سبحانه، وفي قوله (أَشَدُّ) دليل على تفاوتهم في المحبة.

والمؤمن الصادق يعمل على الترقى في مقام المحبة لله تبارك وتعالى، والتدرج في مراتبها ومنازلها، ليصل إلى كمالها وتمامها، بحيث تستولى على القلب، وتحكم على الأعضاء والجوارح، وحينئذ يتحقق الإيمان والطاعة.

• ثالثاً: يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (الحجرات: ١٣). تبين الآية الكريمة أن التقوى هي ميزان التفاضل بين الناس، فمن حازها كان أرفع منزلة، وأعظم قدراً، وكلما تمكنت التقوى من القلب، الذي هو منطلقها ومركزها، ثم ترجمتها الجوارح استقامة وامتثالاً، واجتهد العبد في تحقيق ذلك، كانت العاقبة لصاحبها نيلاً لمرتبة أعظم وأجل، وحصولاً على مقام أعلى وأكرم عند ربه تبارك وتعالى.

• رابعاً: يقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ (الأنفال: ٢).

﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَّادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ (التوبة: ١٢٤).

﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَحْسَبَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عَنْهُمْ إِلَّا فَتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُورُوا الْكِتَابَ وَيَزَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ﴾ (المدثر: ٢١).

﴿ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ ﴾ (الفتح: ٤).

﴿ الَّذِينَ قَال لَّهُمُ النَّاسُ إِنَّا النَّاسُ قَدْ جَعَلُوا لَكُم مَّا تَشَاءُونَ قَدْ زَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ (آل عمران: ١٧٣).

﴿ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴾ (الأحزاب: ٢٢).

هذه الآيات الكريمات وما يماثلها في القرآن الكريم تدل صراحة على أن ما في القلب من الإيمان يتفاوت ويتفاضل، ويزيد وينقص، ويقوى ويضعف، بحسب أحوال المؤمنين.

٦- لوازم خضوع وطاعة القلب ومقتضياتها:

إن خضوع وطاعة القلب تقتضى خضوع الجوارح وتستلزمها ولا ريب. إذ لا يمكن أن يكون القلب مؤمناً بالله تعالى، موقناً بالآخرة، مصداقاً برسول الله ﷺ، يمتلي محبة لله تعالى وتقوى، ورجاء وخوفاً، وإنابة وتوكلأً، وصبراً وخشوعاً، ثم لا يظهر لتلك الأعمال القلبية أثر في ظاهر عمل الإنسان وما تفعله جوارحه، لا يتصور ذلك أبداً ما دامت، والموانع متفية.

إن الإيمان في القلب يقتضى العمل الصالح، وإرادة الآخرة تستدعى السعى لها، والمحبة تستلزم الأتباع، والرجاء يبعث على الطاعة، والخوف يصد عن المعصية، وما في القلب من الخشوع يظهر على البدن، وما فيه من التقوى يُغمر تقوى الجوارح، وهكذا القول في جميع أعمال وطاعة القلوب.

ولذا جعل رسول الله ﷺ صلاح القلب أساساً لصلاح الجوارح فقال ﷺ :
(ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد
الجسد كله، ألا وهي القلب) .

فالقلب هو المركز لعمل البدن، وما يفعله البدن أو يتركه فأصله مستقر
بالقلب، ثم تظهر آثاره على الجوارح عملاً بمقتضاه خيراً أو شراً .

فإذا صلح القلب واستقام، وسلم من الأمراض والآفات، انبعث الأعضاء
إلى الطاعة، وتحركت الجوارح بالصلاح من العمل، وتباعدت عن السيئات، إذ
الأعضاء جنود مطيعة للقلب، تنفذ أمره ولا تخالفه .

ومن ثم فإن خضوع الجوارح هي اللازم والمفوضى لطاعة القلب إذ أنه ما
يستقر في القلب من الصلاح والاستقامة لا بد أن يظهر مقتضاه على سكن
وطمأنينة القلب وصدقه العمل .

من آيات الكتاب العزيز التي تشير إلى اقتضاء طاعة القلب خضوع
الجوارح :

• أولاً : يقول الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمُ
خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴾ (البينة : ٧) .

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ
عَظِيمٌ ﴾ (المائدة : ٩) .

﴿ وَيَشِيرُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ ﴾ (البقرة : ٢٥) .

ويقول سبحانه : ﴿ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ
الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ﴾ (طه : ٧٥) .

فهذه الآيات الكريمات، ومثلها كثير في القرآن الكريم، يقتزن فيها العمل الصالح بالإيمان، ويتصل به للدلالة على العلاقة الوثيقة بينهما، وأن أحدهما لا ينفصل عن الآخر، فلا يكفي إيمان القلب حتى يجتمع معه مقتضاه من العمل الصالح، وبهما معا ينال المؤمن الجنة برحمة الله جل وعلا، فالإيمان أصل، والعمل الصالح لازم له، به يتحقق صدق خضوع وطاعة القلب، إذ يتمتع أن يكون الإنسان مؤمناً بقلبه إيماناً كاملاً، مصداقاً تصديقاً تاماً، ثم لا يكون لذلك أثر في الظاهر، يتمثل في عمل الصالحات، وأداء الواجبات بالجوارح الظاهرة، إذ أن ما يستقر في القلب من الإيمان لا يمكن أن يتخلف موجه ومقتضاه من صلاح الظاهر، (لذلك من كان معه إيمان حقيقي فلا بد أن يكون معه من الأعمال بقدر إيمانه).

• ثانياً: يقول الله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١﴾ (الأنفال: ١). أي: إن كنتم من أهل الإيمان حقيقة فصدقوا ذلك الإيمان بالقيام بمقتضياته من طاعة الله سبحانه، وطاعة رسوله ﷺ، إذ الإيمان يستلزم تلك الطاعة. يقول جل وعلا: ﴿وَقُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فِئْتٍ مِنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ١٧﴾ (النور: ١٧).

وقد رد الله تعالى دعوى الإيمان في حق من يرفض شريعة الله، ويأبى الانقياد لها والالتزام بأحكامها.

يقول الله تبارك وتعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَكَّمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ٦٠﴾ (النساء: ٦٠).

أى (هذا الإنكار من الله تعالى على من يدعى الإيمان بما أنزل الله على رسوله، وعلى الأنبياء السابقين، وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم فى فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله).

ولذا قال جل وعلا بعد ذلك: ﴿فَلَا وَرَيْكَ لَا يَوْمُنُوتَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا سَلِيمًا ۝٦٥﴾ (النساء: ٦٥).

فالآيات تستدل بعمل الظاهر من التحاكم إلى شرع الله تعالى على عمل الباطن من الإيمان بالله جل شأنه، والخضوع لأمره، والاستسلام لحكمه، وذلك يشير إلى أن استقامة القلب تقتضى استقامة الجوارح، وأن الإيمان موجب للعمل مستلزم له، وأن ترك القيام بالواجبات الظاهرة يدل على خلل فى خضوع وطاعة القلب ضعفاً ونقصاً.

• ثالثاً: يقول الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝٣١﴾ (آل عمران: ٣١).

تدل هذه الآية الكريمة دلالة واضحة صريحة على أن محبة الله تعالى، وهى من ركائز خضوع وطاعة القلب، تقتضى اتباع رسول الله ﷺ.

ذلك أن الآية تفيد أن اتباع شريعته عليه الصلاة والسلام، والانقياد لأمره، والاحتراز عن مخالفته، شرط لتحقيق محبة العبد لله جل شأنه .

فعلامة ما فى القلب من محبة صادقة لله ورسوله، هى طاعة الجوارح لله سبحانه، وتنفيذها لما جاء به رسول الله ﷺ من الأحكام والشرائع .

ومن ادعى المحبة احتاج إلى إبراز البينة، التى هى اللازم والمقتضى. وإذا كانت المحبة له هى حقيقة طاعته وسرها، فهى إنما تتحقق باتباع أمره،

واجتناب نهيه، تتبين حقيقة الطاعة والمحبة، ولذا جعل تعالى اتباع رسوله ﷺ علماً عليها، وشاهداً لمن ادعاها فقال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ (آل عمران: ٣١). فجعل اتباع رسوله مشروطاً بحبهم لله، وشرطاً لمحبة الله لهم.

فما في القلب من خضوع وطاعة يستلزم حركة الجوارح في طاعته سبحانه، والمشتملة على طاعة رسوله ﷺ.

ومما يدل أيضاً على اقتضاء المحبة عمل الظاهر قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾ (المائدة: ٥٤).

فقد تضمنت الآية الكريمة عدداً من صفات المؤمنين الصادقين، باعتبارها علامات على صحة محبتهم لله جل وعلا، وصدقهم في دعواها، وعلى تحققها منهم بحصول موجبها ومقتضاها.

• رابعا: يقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (الكهف: ١١٠).

تقرر الآية الكريمة أن علامة صحة الرجاء في قلب المؤمن هو العمل الصالح، والسلامة من الشرك في عبادة الله سبحانه.

ويأتى الرجاء في اللغة بمعنى الطمع والأمل وتوقع ما فيه سرور ومنفعة، ويستعمل توسعاً في معنى الخوف مما فيه مضرة.

ويفهم من الآية أن الذى يشرك فى عبادة الله سبحانه، ولا يعمل الصالحات، لا يرجو لقاء ربه على سبيل الحقيقة .

ذلك أن عبادة القلب بالرجاء لا بد أن يقارنها عمل بالجوارح يصدقها، إذ الرجاء الحقيقي هو ما كان باعثاً على الطاعة، دافعاً إلى الاستقامة، لأن من رجا شيئاً طلبه، وسعى لتحصيله، وبغير ذلك يصبح الرجاء في الواقع مجرد تمن لا ثمرة له.

ومثل هذه الآية قول الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۖ﴾ (الأحزاب: ٢١).

وقوله جل وعلا: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ ۖ﴾ (الممتحنة: ٦).

فالآيتان الكريمتان تفيدان أن ثمرة رجاء ثواب الله تعالى وخوف عذابه جل وعلا، ولازم ذلك ومقتضاه، هو الاقتداء برسول الله ﷺ، والتزام شرعه، والتأسي بالخليل إبراهيم عليه السلام، ومن معه من المؤمنين، في الثبات على عبادة الله جل شأنه، والبراءة من الشرك وأهله.

وقد أثنى الله جل شأنه على قوم بوصف الرجاء لرحمة الله وثوابه، بعد أن ذكر سبحانه ما به استحقوا هذا الوصف من التقرب إلى الله تعالى بصالح العمل، وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝﴾ (البقرة: ٢١٨).

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ۖ﴾ (فاطر: ٢٩).

• خامسا: يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّدَقَاتِ الَّتِي أُوتِيْتُمْ بِرِمَاحِكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مِن مَّخَافَتِهِ وَالْغَيْبِ ۚ فَمَن أَعْتَدَىٰ بِدَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ﴾ (المائدة: ٩٤).

تفيد هذه الآية الكريمة أن الخوف من الله تعالى يقتضى طاعته والعمل
بشرعه سبحانه أمراً ونهياً .

ذلك أن الآية الكريمة ذكرت الفرض الملزم : ﴿لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ۖ﴾
والمقصود لازم ذلك من ترك التعرض للصيد حال التلبس بالإحرام ، مهما كان
الصيد سهلاً وقريباً .

وفى قصة ابنى آدم عليه السلام يقول الله تعالى : ﴿لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا
بِأَسِطَ يَدِي إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝﴾ (المائدة : ٢٨) .

فقد جعل التقى منهما العلة المانعة له من قتل أخيه هى عبادة القلب
المتشكلة فى الخوف من رب العالمين جل وعلا .

والكلام فى قول الله تعالى : ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيمُ صَفِيَّةً وَلَا يَبِيعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَإِلَيْكَ الزَّكَاةُ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ ۖ وَالْأَبْصَارُ ۝﴾ (النور : ٢٧) .
فخوفهم من عذاب الله يوم القيامة أنشأ لديهم طاعة لله تبارك وتعالى .

وكذلك قول الله جل شأنه فى وصف الأبرار : ﴿يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَحَفُونَ يَوْمًا كَانَ
شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۝ وَيُطِيعُونَ أَمْرًا عَلَى حِدٍّ مِنْكُمْ وَأَمِيرًا ۝ إِنَّمَا نَطْلُقُكُمْ لَوِجَةً
أَلَّا لَا يُهْدِمَكُمْ جُرَّةٌ وَلَا شُكُورًا ۝ إِنَّا خَلَقْنَا مِنْ رَيْنَا يَوْمًا عِبُوسًا قَاطِرًا ۝﴾

(الإنسان : ٧ - ١٠) .

فالباعث لهم إلى عمل الصالحات هو خوفهم من الله جل وعلا ، أى
يتعبدون الله فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع ، وما
أوجبه على أنفسهم بطريق النذر ، ويتركون المحرمات التى نهاهم عنها ، خيفة
من سوء الحساب يوم القيامة .

ولذا جمع القرآن بين الخوف ومجانبة الهوى، وذلك في قول الله تعالى : ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ (٤٠) إِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ (٤١)﴾ (النازعات: ٤٠ - ٤١).

فخشية الله جل شأنه تمنع من اتباع الهوى، وتستلزم طاعة الله سبحانه بامثال أمره واجتناب نهيه.

٧- أركان خضوع وطاعة القلب

ما يقوم بالقلب من خضوع وطاعة لله تعالى يمكن تقسيمه إلى قسمين :

أحدهما قول القلب،

والآخر عمل القلب.

كما أن حركة الأعضاء تدور بين قول اللسان، وعمل الجوارح.

ويعبر بقول القلب عن تصديقه المبني على اعتقاد قطعي جازم، بينما يعبر بعمل القلب أو فعله عن ثمرات ذلك التصديق من المعاني القلبية التي تصل العبد بالله جل وعلا، كالمحبة والإنابة، والخشية والمراقبة، والرجاء والتوكل، والتعظيم والإخلاص، وغير ذلك من أعمال القلوب .

فإذا أطلقت عبارة ((إيمان القلب)) كان المراد بها ما يجمع الأمرين، قول القلب وعمله، كما يطلق عليهما اسم ((الإيمان)) إذا اقترن باسم ((الإسلام))، بينما إذا ذكرت حقيقة الإيمان الشرعية بإطلاق فإن المراد حينئذ يشمل بالإضافة إلى تصديق القلب وفعله قول اللسان وعمل الجوارح.

والعبارة المشهورة ((الإيمان قول وعمل)) يراد بها ما ذكر آنفاً من قول القلب، وقول اللسان، وعمل القلب، وعمل الجوارح.

وبين قول القلب وعمله علاقة وثيقة، إذ القول أصل، والعمل ثمرة تابعة له، ومن ثم فإن الاعتقاد الجازم في القلب يستلزم حركة القلب طاعة ومحبة وتعظيماً، وخشية وإجلالاً، ولا يتصور أن يصدق عبد بالله ورسوله ﷺ، فيدخل في دائرة الإيمان، دون أن يتحرك قلبه بمحبة الله جل شأنه، ومحبة رسوله ﷺ، ولا يمكن أن يكون إيمان القلب تاماً بمجرد العلم والاعتقاد، دون لازم ذلك من أعمال القلوب تشمل حب الله ورسوله وتعظيم الله ورسوله وتعزيز الرسول وتوقيره وخشية الله والإنابة،، الإنابة إليه، والإخلاص له والتوكل عليه، إلى غير ذلك من الأحوال، فهذه الأعمال القلبية كلها من الإيمان والطاعة، وهي مما يوجبها التصديق والاعتقاد إيجاب العلة المعلول، ويتبع الاعتقاد قول اللسان، ويتبع عمل القلب عمل الجوارح من الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك.

(فمجرد علم القلب بالحق، إن لم يقترن به عمل القلب بموجب علمه، مثل محبة القلب له، واتباع القلب له، لم ينفع صاحبه).

٨- درجات الناس في خضوع وطاعة القلب

تفاوتت درجات الناس في خضوع القلب قرباً أو بعداً عن الله تبارك وتعالى، وهم في ذلك درجات ومراتب بحسب ما تشتمل عليه قلوبهم من الحسنات والسيئات .

وكما يتفاضل المؤمنون في الأعمال البدنية الظاهرة، فإنهم كذلك يتفاضلون في الأعمال القلبية الباطنة، ويرتقى بعضهم إلى منزلة أعلى من منزلة غيره في السير إلى الله سبحانه وتعالى حسب ما قام بقلبه من خضوع وطاعة الله جل شأنه .

ذلك أن ما يقوم بالقلوب من الأعمال الصالحة ليس متساوياً ولا متفقاً، بل هو متفاوت ومتفاضل، على سبيل الإجمال في مجموع العبادات القلبية،

وعلى سبيل التفصيل فى أفراد العبادات، أو فى الأحوال والأزمنة، فقد يجتمع من العبادات القلبية، لدى بعض المؤمنين ما لا يجتمع لدى آخرين، ثم فى نوع من تلك العبادات قد يفوق فيها بعضهم ويتميز عمن سواه، بل قد تتفاضل تلك الطاعة فى القلب لدى المؤمن الواحد فى الأزمان والأحوال المختلفة، فقد يكون قلب العبد فى زمن أو حال أعظم محبة ورجاءً، أو خشية وتقوى، أو صبراً وتوكلاً، منه فى حال أو زمن آخر .

١٩- تفاضل الإيمان فى القلوب تتضح من خلال وجوه عدة منها:

١- أن إيمان القلب يزداد بزيادة العمل الصالح، ويستوى فى ذلك القول بأن الأعمال الظاهرة داخلة فى مسمى الإيمان .

ذلك أن تفاضل المؤمنين فى الأعمال الظاهرة للجوارح مبنى على تفاوت ما فى قلوبهم من الأعمال الباطنة .

وكلما كان التصديق فى القلب جازماً، والطاعة فيه متمكنة، كان العبد حازماً فى مواجهة الشبهة، قوياً فى معارضة الشهوة .

فإن المتقين كما وصفهم الله بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ (الأعراف: ٢٠١)، (فإذا لم يبصر بقى قلبه فى عمى، والشيطان يحده فى غيه، وإن كان التصديق فى قلبه لم يكذب، فذلك النور والإبصار، وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه، وهذا كما أن الإنسان يغمض عينه فلا يرى وإن لم يكن أعمى، فكذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق، وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر) .

وعلى ذلك يتفاوت الناس فى إيمانهم بمقدار التزامهم بالشرائع والتكاليف الدينية، أو تفریطهم فيها، وبحسب سلامتهم من اقتراف الذنوب وارتكاب

الفواحش، أو وقوعهم فيها ((فليس إيمان السارق والزاني والشارب كإيمان غيرهم، ولا إيمان من أدى الواجبات كإيمان من أخل ببعضها، كما أنه ليس مثل دين هذا وبره وتقواه، بل هذا أفضل ديناً وبراً وتقوى، فهو كذلك أفضل إيماناً)).

قال تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ﴾ (١٨)

(السجدة: ١٨).

قَالَ تَعَالَى ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ﴾ (١٩) وَلَا الظُّلُمْتُ وَلَا النُّورُ ﴿٢٠﴾

(فطر: ١٩-٢٠).

وهذا هو التفاضل في إيمان القلوب من جهة العبد فيما يفعله من امتثال أمر الرب سبحانه، وتنفيذ ما أوجبه، واجتناب ما حرمه.

٢- أن إيمان القلب يزداد بزيادة العلم والمعرفة، فكلما علم العبد شيئاً من دين الله تعالى، أو بلغه نص من كتاب الله جل شأنه، أو حديث الرسول ﷺ، يتضمنان أمراً أو خبراً، وصدق بذلك واستيقنه، وعزم على الموافقة والانتقاد، عن محبة وخوف ورجاء، قوى بذلك إيمانه، وارتفعت في ذلك مرتبته ومنزلته، وازداد بذلك تصديقاً إلى تصديق، ويقيناً إلى يقين.

وهذا تفاضل في الإيمان من جهة أمر الله جل وعلا إجمالاً وتفصيلاً، فإن الناس وإن كانوا متساوين في ضرورة الإيمان والإقرار المجمل، لكنهم يتميزون بعد ذلك فيما أمروا به من شرع الله تفصيلاً، وقد يجب على بعضهم من التصديق والإقرار والعمل ما لا يجب على الآخرين.

هذا من جهة الأمر الإلهي، وهو كذلك من جهة العبادة، فإنه كلما زاد العلم وعظمت المعرفة بالله وأسمائه وصفاته ﷻ، وبشرعه وقدره، وأمره ونهيه، وثوابه وعقابه، مع التصديق الجازم، والمحبة الخالصة، والتقلب بين

الخوف والرجاء ، وعزم القلب على الامتثال والانقياد ، كان ذلك العلم عاملاً في ازدياد نسبة الإيمان في القلب .

٣- أن دائرة إيمان القلب لا تقتصر على التصديق فقط ، بل تتعداه إلى ما يقتضيه التصديق ويوجبه من أعمال القلب وأحواله .

إذ الإيمان يشمل قول القلب واللسان ، كما يشمل عمل القلب والجوارح ، وقول القلب يستلزم قول اللسان ، كما أن عمل القلب يستلزم عمل الأركان .

ويتمثل قول القلب في التصديق الجازم بالله ورسوله وما ورد عنهما ، ويتمثل عمل القلب فيما يقوم بالقلب من معان وأحوال تحركه إلى ربه جل شأنه وتعلقه وتصله به سبحانه ، كالمحبة والخوف والرجاء والصبر والتوكل والإنابة والإخلاص ، وغير ذلك من الأفعال القلبية ، وكل ذلك داخل ولا ريب في إيمان وطاعة القلوب .

وبذلك يتقرر الارتباط العميق والتلازم الوثيق بين تصديق القلب وأعماله التي تحركه وتبعثه إلى رضا الله جل وعلا وموافقة وطاعة أمره .

ومن ثم فإن الإيمان القلبي يتضمن - إضافة إلى التصديق الجازم - موافقة القلب ومواطناته لمراد الله ﷻ ، وموالاته له ، وانقياده لأمره وطاعته ، عن محبة وإنابة ، وتذلل وخشية ، ورغبة ورجاء .

ولما كانت الأعمال القلبية جزءاً من إيمان وطاعة القلب ، لا تنفك عنه ، وهي مما يقبل التفاوت والتفاضل ، والناس فيها منازل ومراتب ، كان ذلك جانباً ظاهراً ، يزيد مسألة التفاضل في خضوع وطاعة القلب وإيمانه كشفاً وبياناً .

أن الناس يتفاضلون في حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وخشية الله والإنابة إليه والتوكل عليه والإخلاص له وفي سلامة القلوب من الرياء والكبر والمعجب ونحو ذلك والرحمة للخلق والنصح لهم ونحو ذلك من الإخلاق الإيمانية .

ولا ريب أن من امتلاء قلبه بتلك الأعمال الإيمانية الدينية التي يحبها الله ويرضاها أكمل إيماناً ممن هم دون ذلك، إذ (التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله، فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به، وإذا كان شخصان يعلمان أن الله حق، ورسوله حق، والجنة حق، والنار حق، وهذا علمه أوجب له محبة الله، وخشيته، والرغبة في الجنة، والهروب من النار، والآخر علمه لم يوجب ذلك، فعلم الأول أكمل).

والذي يظهر أن مسألة الزيادة في الإيمان بتلاوة الآيات أو سماعها لا يقتصر على زيادة التصديق فحسب، بل يراد بالزيادة الإيمانية أيضاً ما يحصل للآيات من أثر في القلوب، يزيد بها خشية وخشوعاً، ومحبة وإناية، وطمأنينة و يقيناً، ورغبة ورهبة، وعزماً على التسليم والخضوع والطاعة، والمواظقة والانقياد، وتصبح تلك المعاني أحوالاً لها وصفات، ترتقى بها في منازل الكمال الإيماني .

والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَيَّتْ عَلَيْهِمْ ءَايَتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ﴾ (الأنفال: ٢) . وهذه الزيادة إذا تليت عليهم الآيات، أي وقت تليت، ليس هو تصديقهم بها عند النزول، وهذا أمر يحده المؤمن، إذا تليت عليه الآيات زاد في قلبه بفهم القرآن ومعركة معانيه، حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذ، ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرغبة من الشر ما لم يكن، فزاد علمه بالله ومحبه لطاعته، وهذه زيادة في الإيمان، وقال تعالى: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ (آل عمران: ١٧٣) .

فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو، لم تكن عند آية نزلت، فازدادوا يقيناً وتوكلاً على الله، وثباتاً على الجهاد، توحيداً بأن لا يخافوا المخلوق، بل يخافون الخالق وحده.

وقال تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٥﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ﴾ (التوبة: ١٢٤ - ١٢٥).

وهذه الزيادة ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلها، بل زادتهم إيماناً بحسب مقتضاها، فإن كانت أمراً بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة، وإن كانت نهياً عن شيء، انتهوا عنه فكرهوه، ولهذا قال: ﴿وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ والاستبشار غير مجرد التصديق.

٤- أن إيمان القلب يزداد بزيادة الأدلة والبراهين، فكلما تضافرت الدلائل القاطعة، وتوالت البراهين الواضحة، كان ذلك أدعى لقوة المدلول عليه، مما يثمر في القلب زيادة في الطمأنينة، ورسوخاً في اليقين، وقوة في الثبات على الحق. قال تعالى في آية الأنفال: ﴿فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾. ازدادوا بها يقيناً وطمأنينة.

ولعل هذا المعنى هو مراد نبي الله إبراهيم عليه السلام حين طلب مشاهدة كيفية الإحياء، كما في قول الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أُولَئِمُتَّوْمِينَ قَالَ بَلَىٰ وَلَئِن لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي﴾ (البقرة: ٢٦٠).

فكلما كان التصديق في القلب ثابتاً، والعلم متمكناً، متعددة دلائله، ظاهرة حججه، قوية براهينه، بحيث يبلغ بذلك مرتبة اليقين الذي لا يضعفه ريب، ولا يؤثر فيه شبهة، كان ذلك أدعى لكمال الإيمان في القلب وزيادته، وأبعد له عن ضعفه ونقصانه، وكان صاحبه أعلى مقاماً ومنزلة ممن هو دون ذلك في قوة اليقين، بحيث يقبل الشك وتخالجه الريبة لأول شبهة تعترض.

٢٠- الدلالة السباعية لسعادة القلب :

- ١- إخلاص التوحيد وإسلام النفس لله تعالى .
- ٢- الشوق إلى لقاء الله تعالى والافتقار إليه .
- ٣- معرفة أن أفضل نعيم الآخرة هو النظر إلى وجهه تعالى .
- ٤- أن يعلم أن النصر والرزق بيده تعالى .
- ٥- معرفة ضرر التعلق بغير الله .
- ٦- معرفة أن الاعتماد على المخلوق خُذْلان .
- ٧- معرفة أن النفع بيده تعالى .

٢١- سكينته القلب :

أصل ((السكينة)) هي الطمأنينة والوقار ، والسكون الذي ينزله الله في قلب عبده عند اضطرابه من شدة المخاوف ، فلا ينزعج بعد ذلك لما يردُّ عليه ، ويوجب له قوة اليقين والثبات .

والسكينة إذا نزلت على القلب اطمأنُّ بها ، وسكنت إليها الجوارح وخشعت ، واكتسبت الوقار ، وأنطقت اللسان بالصواب والحكمة ، وحالت بينه وبين قول اللغو ، وكل باطل .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلَهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝٤ ﴾ (الفتح : ٤) .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ۝٨ ﴾

(الفتح : ١٨) .

معنى السكينة:

فالسكينة فعيلة من السكون، وهو طمأنينة القلب واستقراره، وأصلها في القلب، ويظهر أثرها على الجوارح، وهي عامة وخاصة.

سكينة الأنبياء:

فسكينة الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - أخص مراتبها وأعلى أقسامها. كالسكينة التي حصلت لإبراهيم الخليل عليه السلام، وقد ألقى في النار، فله تلك السكينة التي كانت في قلبه. قَالَ صَلَّى: ﴿قُلْنَا يَنْتَازِكُ فِي بَرَكَا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ (٦٩: الأنبياء).

قَالَ صَلَّى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولَئِمُ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي قَالَ فَخَذَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنَ الطَّيْرِ فَصَرَّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلَ عَلَى كُلِّ سِتْنَةٍ جُرْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا وَاعْلَمَنَّ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٦٩: البقرة).

وكذلك السكينة التي حصلت لموسى عليه السلام وقد غشيه فرعون وجنوده من ورائهم، والبحر أمامهم، وقد استغاث بنو إسرائيل: يا موسى أين تذهب بنا؟ هذا البحر أمامنا وهذا فرعون خلفنا!

قَالَ صَلَّى: ﴿قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ (الشعراء: ٦٢).

وكذلك السكينة التي حصلت له عليه السلام وقت تكليم الله له، نداء وكلاماً حقيقة سمعه بأذنه.

وكذلك السكينة التي نزلت عليه وقد رأى حال القوم عصيهم كأنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة. قَالَ صَلَّى: ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴾ (٦٧-٦٨: طه).

وكذلك السكينة التي حصلت لنبيينا محمد ﷺ وقد أشرف عليه وعلى صاحبه عدوهما، وهما في الغار، فلو نظر أحدهم إلى تحت قدميه لرأهما. قَالَ تَمَالَى ﴿٤٠﴾ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَالِثِ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْغَالِبَةُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤١﴾ (التوبة: ٤٠).

وكذلك السكينة التي نزلت عليه في مواجهة العظيمة، وأعداء الله قد أحاطوا به، كيوم بدر، ويوم حنين، ويوم الخندق وغيره.

فهذه السكينة أمر فوق عقول البشر، وهي من أعظم معجزاته عند أرباب البصائر، فإن الكذب - ولا سيما على الله - أقلق ما يكون وأخوف ما يكون، وأشدّه اضطراباً في مثل هذه المواطن، فلو لم يكن للرسول - صلوات الله وسلامه عليهم - من الآيات إلا هذه وحدها لكفّتهم.

سكينة اتباع الرسل:

وأما الخاصة فتكون لاتباع الرسل بحسب متابعتهم؛ وهي سكينة الإيمان، وهي سكينة تسكن القلوب عن الريب والشك.

ولهذا أنزلها الله على المؤمنين في أصعب المواطن، أخرج ما كانوا إليها: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلَهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤٢﴾﴾ (الفتح: ٤).

فذكر نعمة الله عليهم بالجنود الخارجة عنهم، والجنود الداخلة فيهم.

وهي السكينة عند القلق والاضطراب، وذلك يوم الحديبية، قال الله سبحانه وتعالى يذكر نعمته عليهم بإنزالها أحوج ما كانوا إليها: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُوكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ (١٨: الفتح)؛ لما علم الله سبحانه وتعالى ما في قلوبهم من القلق والاضطراب، لما منعهم كفار قريش من دخول بيت الله، وحبسوا الهدى عن محله، واشتروطوا عليهم تلك الشروط الجائرة الظالمة، فاضطربت قلوبهم وقلقت ولم تنطق الصبر.

فعلم الله ما فيها، فثبَّتْها بالسكينة، رحمةً منه ورأفةً ولطفاً، وهو اللطيف الخبير.

ثم قال بعد ذلك: ﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ لَمِيَّةً حِمِيَّةً لِّأَهْلِئِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ (٢٦: الفتح).

لما كانت حمية الجاهلية توجب من الأقوال والأعمال ما يناسبها، جعل الله في قلوب أوليائه سكينة تقابل حمية الجاهلية، وفي ألسنتهم كلمة التقوى مقابلة لما توجبه حمية الجاهلية من كلمة الفجور.

٢٢- العوامل المؤثرة في حياة القلب (الدلالة السباعية من العوامل التي تؤثر على طاعة القلب):

إذا كان للبدن حياة حسية يتحرك بها ويتنفع، وله غذاؤه الذي يعيش به وينمو، ويشارك معه في ذلك الحيوان والنبات، على تفاوت في الحياة والنمو والغذاء، فإن للقلب حياة معنوية خاصة به، هي أصل صلاحه وكماله ونعيمه. وغذاء تلك الحياة المختصة بالقلب، وأصل وجودها، وسبب ثنائها، يتمثل في إخلاص الطاعة لله تعالى، والتجرد في توحيده والإيمان به جل وعلا.

ذلك أن المؤمن إذا سلك طريق الهداية بتوفيق الله ولطفه، استنار قلبه واستضاء، فصار منشرحاً للإسلام، مطمئناً بالإيمان، متسعاً لقبول الهدى، منفسحاً لإجابة الحق، فرحاً متلذذاً بتلك الحياة، كما قال سبحانه: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ (الأنعام: ١٢٥).

وقال سبحانه وتعالى: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ﴾ (الزمر: ٢٢).

هذا الانشراح بالإسلام، والاستنارة بوحى الله تعالى وهداه، هو علامة الحياة للقلب بعد أن كان فى جملة الأموات.

يقول الله جل وعلا: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشَىٰ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾ (الأنعام: ١٢٢).

(هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذى كان ميتاً، أى فى الضلالة هالِكاً حائراً، فأحياه الله، أى أحيا قلبه بالإيمان وهداه له ووقفه لاتباع رسله).

**** الدلالة السباعية من العوامل التى تؤثر على طاعة القلب:**

أولاً: العلم:

يراد بالعلم ما أوصل إلى الإيمان بالله تعالى، وعبادته وحده سبحانه، ويشمل ذلك مصدرين:

المصدر الأول: الوحي المسموع المنزل من عند الله سبحانه، قرأنا أو سنة، والذى يعرف به العبد ربه بأسمائه وصفاته جل وعلا، ويدرك المسلك الصحيح الذى يعبد به جل شأنه، ويعلم الوعد المترتب على الطاعة والاهتداء، والوعيد المترتب على المعصية والضلال.

المصدر الثاني: الآيات الكونية المشهودة التي يدل التأمل والتفكر والنظر فيها على عظمة الله وقدرته، وعلى عزه وسلطانه، وعلى استحقاقه للطاعة وحده دون سواه.

إن اتصاف العبد بوصف العلم من هذين الطريقين يضمن على قلبه حياة وطماعة ونورًا وإشراقًا، ويشمر فيه خشية وإنابة وحبًا.

إذ العلم قوت القلب وغذاؤه، يحسنّ به كما يحسنّ الجسم بالطعام والشراب. وبالمقابل فإن من يفقد هذا العلم من أهل الجهل بالله ودينه محكوم عليه بموت القلب، وإن كان الجسد والبدن معدوداً في دائرة الأحياء .

ولذا قال الله سبحانه وتعالى: مخاطباً رسوله ﷺ: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَنْبِيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾ (فاطر: ٢٢).

فالكافرون موصوفون بموت القلب، وذلك بفقدانهم الإحساس والحركة بالعلم الحقيقي بالله وشرعه، وثمرة ذلك من الإيمان والاهتداء، وهم في هذا الموت القلبي أشباه لأهل القبور في عدم الانتفاع، (أى هم بمنزلة أهل القبور في أنهم لا ينتفعون بما يسمعون ولا يقبلونه) .

ولما كان القرآن وعاء للعلم الذى تحيا به القلوب وتستضيء به ، سمّاه الله تعالى نوراً فى أكثر من آية فى الكتاب العزيز .

يقول الله جل وعلا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾ (النساء: ١٧٤).

والمراد بالنور المبين القرآن كما ذكر عامة المفسرين - ويقول تبارك وتعالى: ﴿ فَكَلِمَاتُنَا يُخَوِّدُ سَوَاءٌ وَكَانَ النَّورُ الَّذِي أَنْزَلْنَا ﴾ (التغابن: ٨) . (سمى القرآن نوراً لأنه يهتدى به في ظلمة الجاهالة والضلالة، ويعرف به الحلال والحرام) .

قَالَ تَعَالَى: ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُينَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾﴾ (الأنعام: ١٢٢).

ويقول جل شأنه: ﴿قَالَ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾﴾ (الأعراف: ١٥٧).

(النور الذي أنزل معه القرآن سماه نوراً لأن بيانه في القلوب كبيان النور في العيون).

ويقول تعالى مخاطباً نبيه ﷺ: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِنَا ﴿٥٢﴾﴾ (الشورى: ٥٢).

وقد أضافت هذه الآية الكريمة إلى وصف القرآن الكريم بأنه نور وصفه بأنه روح، إشارة إلى حاجة القلب إليه، واعتماده في حياته عليه، كما تعتمد حياة الأجساد على بقاء الأرواح، فإذا أقفل العبد باب العلم الذي تضمنه الوحي الإلهي، فقد أغلق على قلبه منافذ الحياة والطاعة، وأوجب له موتاً وظلمة ووحشة.

ومن الآيات التي تشير إلى أثر العلم في حياة القلب قول الله تعالى: ﴿وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخَوَّاتِ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ ﴿٥٤﴾﴾ (الحج: ٥٤).

فقد بينت الآية الكريمة أن المتصفين بالعلم يوقنون بأن القرآن المنزل على رسول الله ﷺ هو الحق الظاهر بلاشك أو ريب فيعظم إيمانهم به، وثمرة ذلك إخبات قلوبهم لما يتضمنه الوحي الإلهي من البيان والهدى، اطمئناناً به، وخشوعاً وخضوعاً وطاعةً وانقياداً له.

وبين الله سبحانه وتعالى : فى آية أخرى أن العلم سبيل إلى خشية سبحانه ، يقول الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ (فاطر : ٢٨) .
(أى من كان عالماً بالله اشتدت خشيته) .

ذلك أن مدار الخوف والتعظيم والخشية على العلم بالله تعالى ، ومعرفته بأسمائه وصفاته ، وأثار عظمته وقدرته ، وملكه وعزه وسلطانه ، ووعدته ووعيدته ، من جهة تدبر الآيات التنزيلية ، ومن جهة التفكير فى الآيات الكونية .
فالعلم بالله جل شأنه يوجد فى القلب حياة ، ويوجب خشية ، وثمرة ذلك حياة الجوارح وامثالها ، فعلاً للحسنات وتركاً للسيئات .

ويشير إلى ذلك أيضاً قول الله تعالى معلماً نبيه موسى عليه السلام : كيف يخاطب فرعون : ﴿ قُلْ هَلْ لَكَ إِلَهٌ إِلَّا أَن تَرْكِبُ ۚ ﴾ (٧) وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ۚ ﴾ (١٦) (النازعات : ١٨ - ١٩) .

فإذا تحقق للعبد الاهتداء إلى ربه جل شأنه ، والعلم به سبحانه ، كان سبباً فى استقرار الخشية والخشوع فى القلب إذ ((الخشية تابعة للعلم)) ، وقيل ((رهبة المرء من الله تعالى على قدر علمه بالله تعالى)) .

وقد ضرب الله جل وعلا مثلاً لأثر الوحي الإلهي المتضمن للعلم والهدى فى حياة القلب وضيائه وصلاحه ، وذلك فى قوله سبحانه : ﴿ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴾ (الرعد : ١٧) .

ففى معنى الآية الكريمة يرى عدد من المفسرين أنها مشتملة على تشبيه للعلم الذى تحيا به القلوب وتستضيء ، بالماء النازل من السماء تحيا به الأرض والأبدان ، وتشبيهه للقلوب التى هى أوعية للعلم ومحل له ، بالأودية التى هى محل الماء .

وفى كتاب الله العزيز ما يشير إلى أثر العمل الصالح فى حياة القلب، ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٧) ﴿النحل: ٩٧﴾.

فالآية الكريمة تتضمن وعدًا لمن عمل الصالحات بأن يحييه الله حياة طيبة، وقد ذكر المفسرون فى المقصود بالحياة الطيبة أقوالاً عدة، منها السعادة، والانشراح بالعبادة، والتلذذ بحلاوة الطاعة، والقناعة، والرضا بالقضاء، والرزق الحلال، والعافية، وغير ذلك.

ولاشك أن أعظم مظاهر الحياة الطيبة حياة القلب، سعادة وسرورًا، وطمأنينة وسكونًا، ورضا وقوة يقين، وحلاوة إيمان. بل ذلك هو أساس الحياة الطيبة وجوهرها، فإذا أضيف إليه سعة رزق، وتمام صحة، وغير ذلك من متاع الحياة وشهواتها المباحة.

ومن الآيات التى تشير إلى أثر العمل الصالح فى حياة القلب أيضًا قول الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا﴾ (الأنفال: ٢٩).

فالآية الكريمة تبين أن عاقبة التقوى فرقانًا يهبه الله تعالى للعبد. والفرقان ما يحصل به الفرق بين الحق والباطل، وكان ذلك سبب نصره ومخرجه من أمور الدنيا وسعادة فى يوم القيامة.

وقد فسر عدد من أهل التفسير هذه الآية بالآية الأخرى فى سورة الحديد، وهى قول الله جل وعلا: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ فُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَمْغْفِرْ لَكُمْ ءَآلَهُ عَفُوًّا رَّحِيمًا﴾ (١٨) ﴿الحديد: ٢٨﴾.

وذلك باعتبار أن النور المذكور في هذه الآية هو الفرقان المذكور في الآية السابقة.

ومن الآيات في هذا المعنى كذلك قول الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَسْجِدًا لَّهِ وَالرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَهٌُ مُّحْشَرُونَ﴾ (الأنفال: ٢٤).

والمراد بالحياة في هذه الآية الكريمة حياة القلوب وسعادتها، واستنارتها وضيائها، ونجاتها من الشقاء، وسلامتها من ظلمة الجهل وعمى البصيرة.

وسبيل هذه الحياة هو الاستجابة لله ورسوله، وطاعتهما، وذلك بالتزام القرآن والسنة، امتثالاً للأمر. قَالَ قَالَ: ﴿وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (آل عمران: ١٣٢).

وأما قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ فقد أورد أهل التفسير في المعنى المراد عدة أقوال، ومنها ما يلي:

١- أن معنى ذلك أن الله جل شأنه قريب من قلب عبده، محيط به، مطلع عليه، لا يخفى عليه شيء من أمره أعلنه وأظهره، أو أسره وأضمره.

وعلى هذا فالمعنى مشابه للمعنى الوارد في قول الله سبحانه: ﴿وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ (ق: ١٦). والمقصود حث المؤمنين على خشية الله تبارك وتعالى ومراقبته سبحانه.

٢- أن المعنى يحول بين المرء وقلبه بالموت، وذلك باعتبار أن الأجل إذا حان لا يمكن للإنسان تدارك ما فات.

وقيل: لما أمرهم بالاستجابة في الطاعة خضهم على المبادرة والاستعجال فقال: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ بالموت والقبض، أى فبادروا بالطاعات. وفي الكلام قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ إِلَهٌُ مُّحْشَرُونَ﴾ أى فبادروا بالطاعات، وتزودوها ليوم الحشر.

٣- أن المعنى ﴿يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ فيبدل الخوف أمناً، والجن جراً وشجاعة.

والمقصود على هذا القول تغليب الرجاء لدى المؤمنين بأن الله سبحانه قادر على تبديل ما فى قلوبهم من الخوف من كثرة عدد خصومهم، وعظم عدتهم، فيربط عليها، ويثبت فيها الأمن والسكون، والشجاعة والثبات، والعكس بالنسبة لعدوهم فيجعل ثباتهم ضعفاً، وأمنهم خوفاً، وشجاعتهم جبناً وخوراً، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾﴾ (النور: ٥٥).

٤- أن المعنى يحول بين المرء وعقله بمرض أو أفة، فيصبح منتفى العقل لا يدري ما يعمل، ومن ثم فلا يقدر على فعل الخير، عقوبة له على عناده. قَالَ تَعَالَى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَهُ مَخْشَوْنَ ﴿١٦﴾﴾ (الأنفال: ٢٤).

والمقصود الحث على المبادرة إلى الاستجابة، لأن المرء لا يأمن زوال عقله فلا يتمكن من العمل.

وقريب من هذا قوله تعالى ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣١﴾﴾ (آل عمران: ١٣٣).

٥- أن المعنى يحول بين المرء وما يتمناه قلبه ويشتهي ويهواه.

(المعنى أنه تعالى هو المتصرف فى جميع الأشياء ، والقادر على الحيلولة بين الإنسان وبين ما يشتهي قلبه ، فهو الذى ينبغى أن يستجاب له إذا دعا ، إذ بيده تعالى ملكوت كل شيء وزمامه ، وفى ذلك حض على المراقبة ، والخوف من الله تعالى).

٦- أن المعنى يحول بين المرء وقلبه فلا يقدر على الإيمان أو الكفر إلا بإذن الله تعالى ومشيئته .

وهذا المعنى يناسب الآيتين السابقتين على هذه الآية ، وهما قول الله جلا وعلا : ﴿ إِنَّ سِرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصَّمُّ أَلكُمْ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢٢) وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿ (٢٣) (الأنفال : ٢٢ - ٢٣) .

ووجه المناسبة : إنكم إن تناقستم عن الاستجابة ، وأبطأتهم عنها ، فلا تأمنوا أن الله يحول بينكم وبين قلوبكم ، فلا يمكنكم بعد ذلك من الاستجابة ، عقوبة لكم على تركها بعد وضوح الحق واستباته ، فيكون كقوله : ﴿ وَتَقَلَّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ (الأنعام : ١١٠) . وقوله : ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ (الصف : ٥) . وقوله : ﴿ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ﴾ (الأعراف : ١٠١) .

ففى الآية تحذير عن ترك الاستجابة بالقلب وإن استجاب بالجوارح ، وفى الآية سر آخر ، وهو أنه جمع لهم بين الشرع والأمر به وهو الاستجابة ، وبين القدر والإيمان به . فهى كقوله : ﴿ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴾ (٢٨) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿ (٦) (التكوير : ٢٨ - ٢٩) . وقوله : ﴿ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ﴾ (٥٥) وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْخَيْرَةِ ﴿ (٦) (المائدة : ٥٥ - ٥٦) . والله اعلم .

ثانياً: الذكر والاستغفار والتوبة:

لاريب أن ذكر الله جل شأنه سبب مؤثر في حياة القلوب، إذ هو قوتها الذي تتغذى به، ودواؤها الذي تسلم به من ضعف المرض، وشفائها الذي تبرا به من وهن الاعتلال، إذا فارقتها انتكست وبارت، وإذا اشتملته أنست وسعدت، وكان لها جلاء وصقلا، "ومن الذكر القلبي التفكير في آيات الله المشهودة والاستدلال بها على عظمة الله وقدرته واستحضار آلائه ونعمه، وتذكر أسمائه وصفاته ووعدته وتعظيم أمره ونهيه ونحو ذلك".

وقد أشار القرآن الكريم إلى أثر الذكر في حياة القلب، وذلك في قول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (الرعد: ٢٨).

فالآية الكريمة تقرر أن ذكر الله سبحانه يثمر في القلب طمأنينة ورضا، وسروراً وأنساً، فيسكن ويستقر، ويرتفع عنه الاضطراب، ويزول القلق. وذلك نوع من أنواع حياة القلب، ولون من ألوانها.

ومعني: ﴿وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ﴾. (تسكن قلوبهم وتستأنس بذكر الله).

وقيل (أي تطيب وتركن إلى جانب الله، وتسكن عند ذكره، وترضى به مولى ونصيراً).

وقد أوصى الله تعالى نبيه ﷺ بأن يكون من الذاكرين المصلين، ليكون الذكر والصلاة زاداً يعينه على تحمل الأذى، وسبيلاً إلى سلامة قلبه من عواقب الضيق والانقباض، فينكشف الغم، ويزول الهم والحزن، في مقابل ما يشيره زعماء الكفر من الشبهات، وما يواجهونه به من صور المجاهبات.

يقول الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَحِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ (٢٧) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿٢٨﴾ (الحجر : ٩٧ - ٩٨).

وذكر الله تعالى يحرك القلوب إلى خالقها جل وعلا، ويوثق علاقتها وصلتها ببارئها سبحانه، فيزيد إيمانها، ويربو خشوعها وطاعتها، وتزول قسوتها، ويعظم إخباراتها، وذلك علامة حياتها، وقيل أن الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت (الماء الزرع)

إن المؤمن إذا ذكر ربه سبحانه، كان ذلك داعياً له إلى المحاسبة، وباعثاً إلى التفكير والتبصر بقلبه، كما قال الله جل شأنه : ﴿ إِنَّكَ الْذِينَ أَنْقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَلِيفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴾ (٢٠١) (الأعراف : ٢٠١).

(أى يبصرون مواقع خطاياهم بالتذكر والتفكير). ومن ثم يصدون كيد الشيطان ، ويزيلون ما مسهم من إغرائه، فيبقى لقلوبهم صفاؤها وحياتها.

ولهذا استدل بالآية الكريمة على : (أن جلاء القلب وإبصاره يحصل بالذكر، وأنه لا يتمكن منه إلا الذين اتقوا).

ومن ثمرات هذا الذكر لله تعالى المبادرة إلى التوبة، واللجوء إلى الاستغفار بما قد يقع فيه المؤمن من نوع إثم أو تقصير، فتحدث التوبة أثرها في سقل القلب وجلائه من صدأ الهوى والغفلة، ومن قذارة المعصية والخطيئة.

والمعنى أن التوبة والاستغفار تزيل ما أصاب القلب من أثر المعصية، فتجلوه، وتعيد إليه صفاءه ونوره ونقاءه، ويبقى محفوظاً بإذن الله من السواد.

ثالثاً: التعلق بالقرآن الكريم:

سَمَّى الله تبارك وتعالى القرآن روحاً، فقال ﷺ: ﴿وَكَذَلِكَ أَرْجَحْنَا إِلَيْكَ رُوحَايَيْنِ أَقْرَبَا﴾ (الشورى: ٥٢)، وهو تقرير إلهي بأن القرآن سبب في حياة القلوب، يوجب نورها وأنسها وسعادتها.

ذلك أن المؤمن حين يتصل بالقرآن بصدق فإن آياته اليينات تهديه سواء السبيل، وتضيء له معالم الطريق، (فتريه الحق حقاً والباطل باطلاً، وتعطيه فرقاناً ونوراً يفرق به بين الهدى والضلال، والغي والرشاد، وتعطيه قوة في قلبه، وحياة وسعة وانسراحاً، وبهجة وسروراً).

وقد أخبرنا الله جل شأنه أن القرآن الكريم - تلاوة وترتيلاً، سماعاً وإدراكاً، تأملاً وتدبراً، فهماً واتعاطاً، استجابة وقبولاً - شفاء للقلوب: يداويها من عللها وأدوائها، ويعالجها من أمراضها وأسقامها، ويضيء لها ظلمتها، ويبصرها من عماها، ويهديها بنوره من الضلالة، ويرتفع بها عن الجهالة، فلا تتأثر بالشبهة، ولا تتدنس بالمنكر من الشهوة.

يقول الله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهَدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (يونس: ٥٧).

﴿وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (الإسراء: ٨٢).

﴿قُلْ هُوَ الشِّفَاءُ فَأَمَتُوا هُنَّكَ وَشِفَاءً﴾ (فصلت: ٤٤).

(المراد من الشفاء هو الشفاء من الجهل بالعلم، ومن الضلالة بالهدى، ومن الشك باليقين)). أي: (يذهب ما في القلوب من أمراض، من شك ونفاق وشرك وزيف وميل، فالقرآن يشفي من ذلك كله).

فإذا برئت القلوب من أمراضها، وشفيت من أدوائها، وسلمت من وحشتها وظلمتها، تمتعت حينئذ بطيب الحياة، ونور العلم، ولذة الهداية، وذائق طعم الإيمان، ووجدت حلاوته.

*** وقد أخبرنا الله تعالى أيضاً أن القرآن ينمى الغشوع:**

﴿قُلْ ءَامِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٧٧﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٧٨﴾ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَسْكُوتُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١٧٩﴾﴾ (الإسراء: ١٧٧-١٧٩).

*** ولبين القلوب:**

﴿اللَّهُ زَلَّ الْحَدِيثَ كُنْبًا مَتَشَبِهًا مَثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (الزمر: ٢٣).

*** ويزيد في الإيمان واليقين:**

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ (الأنفال: ٢).

﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيْكُم زَادَتْهُ هَؤُلَاءِ ءَايَاتُ مَا لَا يَدْرُونَ ءَامِنُوا فزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٣٣﴾﴾ (التوبة: ١٢٤).

والمقصود أن المؤمن كلما سمع آية صدق بها، وتقبلها، فيربو بذلك إيمانه، ويعظم يقينه. وذلك باعتبار أن القرآن يعطى العلم المفصل فيزيد الإيمان).

وحين يقرأ المؤمن القرآن، أو يستمع إليه، عن إيمان و يقين، وانقياد وقبول، فيتهدى به في ظلمة الأهواء المخالفة، ويدفع به الشبهات والآراء المعارضة، ويزيل به عن نفسه الشكوك والريبة، أثمر ذلك طمأنينة في القلب وسكينة وطاعة.

يقول تعالى ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (الرعد: ٢٨).

أما المعرض عن كتاب الله العزيز فقد توعد الله جل شأنه بالمعيشة الضنك، المشتتة على موت القلب وشقائه.

يقول الله تعالى : ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ (طه: ١٢٤).

والذكر في الآية القرآن، والمعني: أعرض عن الذكر الذي أنزلته، وهو القرآن المشتتل على الحق والهدى.

وفي مقدمة أنواع العيش الضنك ضيق القلب ونكده، واضطرابه وقلقه، واقتاده إلى اللذة والسعادة، والسكون والطمأنينة.

فإن المرء إذا أعرض عن القرآن وجفاه وجانب هديه، كان بمعزل عن الإيمان الصحيح، واليقين الصادق، وما يثمره ذلك من معاني الصبر والرضا، والتوكل والقناعة والطاعة، متلبساً بالشكوك والأوهام، ملتصقاً بالحرص على المتاع والشهوة، قلقاً على العاقبة الدنيوية والمآل القريب فلا يجد بذلك الحياة الرضية، ولا يذوق المعيشة الهانئة.

تفسير الآية الكريمة: ﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾. في الدنيا، فلا طمأنينة له، ولا انشراح لصدرة، بل صدره ضيق حرج لضلالة، وإن تنعم ظاهره، ولبس ما شاء، وأكل ما شاء، وسكن حيث شاء، فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك، فلا يزال في ريبه يتردد، فهذا من ضنك المعيشة .

رابعاً: الالتجاء إلى الله تعالى والتضرع إليه بالدعاء:

من دواعي حياة القلب أن يديم المؤمن التوجه إلى الله جل وعلا بالدعاء أن يشرح صدره، ويثبت قلبه، ويسلمه من مرض الشبهة والشهوة.

ومن الدعاء الوارد في هذا الباب ما تضمنته الآية الكريمة: ﴿رَبَّنَا لَا تُخِزْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝﴾ (آل عمران: ٨).

ففي هذه الآية تعليم للمؤمنين دعاء ربهم سبحانه أن يثبت قلوبهم على الحق والهدى، وأن يحفظها من الانحراف إلى سبل الضلال والباطل.

(أى لا تملها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه). وأثنى الله تعالى على عباده المؤمنين الذين يسألون ربهم سلامة قلوبهم.

يقول الله جل شأنه: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝﴾ (الحشر: ١٠).

فهم يدعون بأن يحمل الله تعالى قلوبهم خالية من العداوة والبغضاء، صافية من الحقد والفش والحسد لإخوانهم من المؤمنين.

وكان من دعاء نبي الله موسى عليه السلام حين بعثه الله تعالى إلى فرعون ما تضمنته الآية الكريمة: ﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝﴾ (طه: ٢٥).

وشرح الصدر بمعنى بسطه وفسحه وتوسعته ليكون قابلاً للحق، مستنيراً بالإيمان واليقين، متحلياً بالصبر والثبات، معموراً بالسكينة والطمأنينة، والثقة والتوكل.

وفي هذا الدعاء من موسى عليه السلام إبراز لمعنى طاعته لربه جل وعلا، واقتراره إلى عونه، واضطراره إلى رعايته تبارك وتعالى.

وكان من دعا رسولنا ﷺ : (اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك)، كما كان يكثر عليه الصلاة والسلام أن يقول : (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك).

خامساً : إغلاق منافذ الشيطان والاستعاذة بالله منه :

أكد الله جل وعلا في أكثر من موضع في القرآن الكريم على عظم عداوة الشيطان للإنسان، ومن ذلك قول الله سبحانه : ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَرْغُبُ يَتَمَنَّاهُ أَنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ (الإسراء : ٥٢). وقوله ﴿قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ﴾ (القصص : ١٥).

ومن عداوة الشيطان الظاهرة دأبه على إضلال المؤمنين وإغوائهم، وتزيين الكفر والمعصية في قلوبهم، والوسوسة بالشر في صدورهم، ومحاولته المتجددة في الاستحواذ عليهم، وإيقاعهم في حباله وأباطيله، فيصدهم عن طاعة الله جل شانهِ، وينأى بهم عن الاستقامة على شرعه ودينه، لتصبح قلوبهم محلاً للغفلة، ومقرراً للشبهة، ومرتبناً للشهوة، ناسية للحق، تاركة للهدى، غافلة عن الذكر .

يقول الله تعالى : ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾ (البقرة : ٢٦٨).

ويقول الله تعالى : ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أَعُودُنَّهِمْ أَجْمَعِينَ﴾ (الحجر : ٣٩).

ويقول الله تعالى : ﴿الَّذِي يُوسِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ (الناس : ٥).

ويقول الله تعالى : ﴿اسْتَحْذَرُوا الشَّيْطَانَ فَإِنَّهُ أُنْسُهُمْ وَذَرَّاهُمْ﴾ (المجادلة : ١٩).

ويقول الله تعالى : ﴿ وَلَهُمْ لِيَسْئُرُوا عَنْ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴾ (الزخرف: ٢٧).

ويقول الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴾ (يس: ٦٢).

ويقول الله تعالى : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ (فاطر: ٦).

ويقول الله تعالى : ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ (يس: ٦٠).

ويقول الله تعالى : ﴿ وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ (الزخرف: ٦٢).

ويقول الله تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُّوا مِنَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ (البقرة: ١٦٨ - ١٦٩).

ويقول الله تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (النور: ٢١).

وخطوات الشيطان سبيله ومسالكه في الإغواء والإضلال، وتزيين الباطل، والحض على المعصية.

فالآيات الكريمة تتضمن نهيا للناس عموماً، والمؤمنين خصوصاً، عن طاعة الشيطان، وقبول وساوسه، وتنفيراً عن سلوك سبيله، والسير في طريقه الذي يدعو إليه، وتحذيراً من متابعته فيما يأمر به من السوء، أو الاستجابة لما ينهز إليه من الضلال.

ومن المهم مراغمة الشيطان وحماية القلب من كيده، العمل على سد منافذه على القلب، وإغلاق الأبواب التي تفتح له طريقاً إليه.

ولذا أمر الله تعالى بالكلمة الطيبة والخطاب الحسن، ومجانبة الكلام الحشن الغليظ، حتى لا يجد الشيطان ثغرة لإلقاء العداوة بين المؤمنين، ومخدلاً للإفساد بينهم، وتهيج الشر، وإثارة الخصومة.

يقول الله تعالى: ﴿وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمُ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾ (الإسراء: ٥٣).

ومن أهم العوامل المؤثرة في إغلاق مداخل الشيطان على القلب تقوى وطاعة الله جل وعلا وذكره تبارك وتعالى.

ذلك أن القلب إذا خبث بغلبة المعصية من جهة، وبالفلة عن ذكر الله تعالى من جهة أخرى، أصبح محلاً قابلاً لإغواء الشيطان ووسوسته، وكان التجافى عن التقوى، والفلة عن الذكر، من دواعي الهجوم الشيطاني على القلب، بالاعتقادات الباطلة، والإرادات الفاسدة، بغية إسقامه أو إيماته بالكلية.

والشهوات هي سلاح الشيطان يقاتل به المؤمن للاستيلاء على قلبه، والاستحواذ عليه، وهي المرعى الذي يجد الشيطان فيه مجاًلاً خصباً لرعيه وقوته وكسبه، فإذا طهرت القلوب من الشهوات، وما تتلبس به من ذميم الصفات، وعمرتها التقوى، وأنارها الذكر، نجت وسلمت من أن تكون مستقراً للشيطان، ينشر فيها إلقاءاته، ويبسط فيها سلطانه.

فإذا تعامى العبد عن ذكر الله تعالى تهيأت للشيطان على القلب ثغرة، وانفتح له باب ومدخل، يلج خلاله إلى القلب فيفسد.

يقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ (الزخرف: ٣٦).

فالأية الكريمة تقرر أن من أعرض عن ذكر ربه تبارك وتعالى ، وتغافل عن وعده ووعيده ، فلم يَتَقَلَّبْ بين خوف العقاب ورجاء الثواب ، وتجاهل هديه المنزل أمراً ونهيّاً ، فلم يَمَثَلْ ولم يَخْضَع ، كان ذلك الإعراض والتجاهل سبباً في تمكين الشيطان وتسليطه على العبد ، إضلالاً وإغواءً وصداً عن السبيل .

وبالمقابل فإذا ذكر العبد ربه كفّ الشيطان ، إذا الذكر هو الضد الذي يعالج وسوسته ، ويطارده كما يطارد النور الظلام .

أي : ((بالذكر يصرع العبد الشيطان ، كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان)).

ولذا وصف الشيطان بالخنوس في قول الله جل وعلا : ﴿ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴾ (الناس : ٤) .

فالوسواس والخناس وصفان متقابلان للشيطان بحسب حال القلب ، فإذا غفل العبد عن ذكر الله تعالى كان وسواساً بالنسبة إليه ، وإذا ذكر العبد ربه كان خناساً بالنسبة إليه ، وقيل إن الشيطان خاتم على قلب ابن آدم ، فإذا سها وغفل وسوس ، وإذا ذكر خنس .

ويعصم الله تبارك وتعالى قلوب المتقين من أن يتمكن الشيطان منها استحواداً وتملكاً ، بسبب ذكرهم لربهم سبحانه .

يقول الله جل شأنه : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴾ (الأعراف : ٢٠١) .

فالأية الكريمة تحبر أن الملازمين للتقوى حين ترد على قلوبهم وسوس الشيطان وإغراءاته ، تذكروا وعد الله ووعيده ، وتفكروا في عظمته وقدرته وآلاته ، واستحضروا ما يجب عليهم من الامتثال لأمره ونهيه ، وعرفوا أن ما ألمّ

بهم هو من كيد الشيطان وتلييسه، فيحصل لهم بذلك التذكر بصيرة في قلوبهم، يبصرون بها الهدى، ويميزون بها الحق، ويحدّدون مواطن الرجس والزلل، ومن ثمّ لا تجذ تلك الوسوس لديهم قبولاً.

ومن أهم السبل أيضاً في صيانة القلب من وسوس الشيطان اللجوء إلى الله سبحانه، وطلب النجاة منه، والاعتصام والاستعاذة به، والامتناع بقدرته وقوته جل وعلا.

يقول الله تعالى: ﴿وَمَا يَزَعْنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (الأعراف: ٢٠٠).

ويقول الله تعالى: ﴿وَمَا يَزَعْنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (فصلت: ٢٦).

ويقول الله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ﴾ (٧) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ (٨) (المؤمنون: ٩٧ - ٩٨).

ويقول الله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلَهِ النَّاسِ (٣) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (٤) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (٥) مِنَ الْغِيَةِ وَالنَّاسِ (٦)﴾ (الناس: ١ - ٦).

ففي هذه الآيات الكريمة تعليم للمؤمنين بأن يتجهوا إلى الله جل وعلا بالدعاء، أن يسلمهم من وسوس الشيطان وهمزاته وحضوره إليهم بالسوء، ووصية لهم باللجوء إلى ربهم سبحانه استعاذة واعتصاما به من نزعات الشيطان ومداخله وإفساده، إذ هو تبارك وتعالى المتصف بكمال الربوبية للثقلين، خلقاً وقدرة وملكاً وسلطاناً، ومن ثمّ فهو جل شأنه من يملك حفظ قلوب أهل طاعة الله من حضور الشياطين واستحواذهم، وهو القادر على كف شرورهم، وردّ كيدهم وإغوائهم.

٢٣- صلاح القلب :

والمقصود : إن صلاح القلب وسعادته وفلاحه فأخبر سبحانه أن حياتنا إنما هي باستجابتنا لما يدعونا إليه الله والرسول من العلم والإيمان . نعلم أن موت القلب وهلاكه يفقد ذلك وشبه سبحانه من لا يستجيب لرسوله بأصحاب القبور ، وهذا أحسن تشبيه ، فإن أبدانهم قبور فوق قلوبهم ، فقد ماتت قلوبهم وقبرت في أبدانهم :

قال تعالى : ﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ۚ لِيُنْذِرَ مَنِ كَانَ حَيًّا وَيَحْيِيَ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ (يس : ٦٩ - ٧٠) .

فأخبر أن الانتفاع بالقرآن والإنذار به إنما يحصل لمن هو حي القلب .

كما قال في موضع آخر : ﴿ إِنْ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ (ق : ٣٧) .

وقال تعالى : ﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَهُ مَخْشَوَاتٍ ﴾ (الأنفال : ٢٤) .

وقال تعالى : ﴿ وَمَا يَسْتَوِ الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴾ (فاطر : ٢٢) .

ولهذا جعل سبحانه وحيه الذي يُلقيه إلى الأنبياء روحاً ، كما قال تعالى : ﴿ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ (غافر : ١٥) .

وقال : ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ﴾ (الشورى : ٥٢) ، لأن حياة الأرواح والقلوب به .

وهذه الحياة الطيبة هي التي خص بها سبحانه من قبل وحيه، وعمل به، فقال: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنفَقَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٩٧) ﴿(النحل: ٩٧)﴾، فخصهم سبحانه وتعالى بالحياة الطيبة في الدارين.

ومثله قوله تعالى: ﴿وَأَنۢ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمۡ ثُمَّ تَوَبُّوا۟ إِلَيَّ يُمِيعَنَّكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِيَ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُۥ﴾ (هود: ٢).

ومثله قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾ (٢٠) ﴿(النحل: ٢٠)﴾.

فبين سبحانه أنه يُسعد المحسن بإحسانه في الدنيا وفي الآخرة، كما أخبر أنه يُشقى المسيء بإساءته في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ﴿وَمَنۢ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾ (طه: ١٢٤).

وقال تعالى، فجمع بين النوعين: ﴿فَمَنۢ يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحۡ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَامِ وَمَنۢ يُرِدۡ أَن يُضِلَّهُ يَغۡضِغۡ صَدْرَهُۥ ضَغِيغًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَٰلِكَ يَجۡعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (١٦) ﴿(الأنعام: ١٢٥)﴾.

فأهل الهدى والإيمان لهم شرح الصدر واتساعه وانفساحه، وأهل الضلال لهم ضيق الصدر والخرج.

وقال تعالى: ﴿أَفَمَنۢ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنۢ رَبِّهِۦ﴾ (الزمر: ٢٢).

فأهل الإيمان في النور وانسراح الصدر، وأهل الضلال في الظلمة وضيق الصدر. والمقصود أن حياة القلب وإضاءته مادة كل خير فيه... وموته وظلمته مادة كل شر.

الباب الثاني

ويتضمن:

- ١- الدلالة الثلاثية لأسلحة شياطين الإنس والجن لاقتحام النفس البشرية .
- ٢- أبواب الشيطان إلى القلب .
- ٣- الدلالة السباعية لأبواب الشيطان .
- ٤- الدلالة الرباعية للسبل التي يسلكها الشيطان .
- ٥- الدلالة الثلاثية لمداخل الشيطان إلى الإنسان .
- ٦- أنواع الوسوسة في صدور الناس .
- ٧- الدلالة الثلاثية لمجاهدة هؤلاء الأعداء .
- ٨- أدلة مرض القلب وصحته .
- ٩- الإحساس بمرض القلب .
- ١٠- الدلالة السباعية لمفسدت القلب وأسباب أمراضه .
- ١١- حجب القلب عن الرب تعالى .
- ١٢- الدلالة الثلاثية على الخير والشر في التقلب والثبات للقلوب .
- ١٣- أمراض القلب .
- ١٤- الباطل يؤدي إلى تحريف الحق .

الباب الثاني

١- الدلالة الثلاثية لأسلحة شياطين الإنس والجن لاقتحام النفس البشرية:

أحدهما : سلاح الشهوات، لإفساد سلوكه فيغوي : ﴿ خَلَفَ مِنْ خَلْفِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا ۝ ﴾ (مريم : ٥٩) .

الثاني : سلاح الشبهات، لإفساد فكره فيضل : ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَّهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۚ ﴾ (آل عمران : ٧) .

الثالث : سلاح الهوى وأفات النفس ويضل عن الصراط المستقيم ، قال تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي أَفْهٍ يَغْيِرُ عِلْمَ وَيَبْغِي كُلَّ شَيْطَانٍ مُرِيدٍ ۝ ﴾ كَيْبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ ﴾ (الحج : ٣-٤) .

٢- أبواب الشيطان إلى القلب :

قال الله تعالى : ﴿ قَالَ فِيمَا أُغْوِيَنِي لِأَفْتَدِيَهُمْ صِرْطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ ثُمَّ لَاقَيْتَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۝ ﴾ (الأعراف : ١٦-١٧) .

وقال الله تعالى : ﴿ يَبْعُدُهُمْ وَيُؤْمِنُهُمْ وَمَا يَعْبُدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۝ أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ۝ ﴾ (النساء : ١٢٠-١٢١) .

سبب الخاطر الداعى إلى الخير يسمى ملكاً، وسبب الخاطر الداعى إلى الشر يسمى شيطاناً.

واللطف الذى يتهياً به القلب لقبول إلهام الخير يسمى توفيقاً والذى يتهياً به لقبول وسواس الشيطان يسمى إغواء وخذلاناً.

والملك عبارة عن خلق خلقه الله من نور، شأنه إفاضة الخير، وإفاضة العلم، وكشف الحق، والوعد بالخير، وكمال الطاعة، والأمر بالمعروف، وقد خلقه الله وسخره لذلك.

والشيطان عبارة عن خلق خلقه الله من نار، وشأنه ضد عمل الملك، فعمله الوعد بالشر، والأمر بالفحشاء والمنكر، والتخويف عند الهم بالخير بالفقر، وإيقاع العداوة والبغضاء بين الناس، والأمر بالسوء، وتزيين المعاصى للعباد، وهو عدو بنى آدم قال تعالى: ﴿لِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ٦﴾ (فاطر: ٦).

والقلب بأصل الفطرة صالح لقبول آثار الملك ... ولقبول آثار الشيطان ... صلاحاً متساوياً. ويترجح أحد الجانبين على الآخر باتباع الهوى، والانغماس فى الشهوات، أو الإعراض عنها ومخالفتها.

فإن اتبع الإنسان مقتضى الغضب والشهوة، ظهر تسلط الشيطان بواسطة الهوى، وصار القلب عش الشيطان ومعدنه، لأن الهوى مرعى الشيطان ومرتمعه.

وإن جاهد الشهوات ولم يسلطها على نفسه، وتشبه بأخلاق الملائكة، صار قلبه مستقر الملائكة ومهبطهم.

ومهما غلب على القلب ذكر الدنيا بمقتضيات الهوى، وجد الشيطان مجالاً فوسوس. ومهما انصرف القلب إلى ذكر الله تعالى ارتحل الشيطان، وضاق مجاله، وأقبل الملك، وألهم فعل الخير.

والتطارد بين جندى الملائكة والشياطين دائم، إلى أن يفتح القلب لأحدهما فيستوطن ويستمكن، ويكون اجتياز الثاني اختلاسًا.

ولا يحو وسوسة الشيطان من القلب إلا ذكر ما سوى ما يوسوس به، لأنه إذا خطر في القلب شيء، انعدم منه ما كان فيه من قبل.

فينبى للعبد أن يشتغل بدفع العدو عن نفسه، لا بالسؤال عن أصله ونسبه ومسكنه. وأن يعرف سلاح عدوه، ليدفعه عن نفسه، وسلاح الشيطان الهوى والشهوات، وذلك كافٍ للعالمين.

فالقلب كالحصن، والشيطان عدو يريد أن يقتحم الحصن ويدخله، فيملكه ويستولى عليه.

ولا يقدر الإنسان على حفظ الحصن من العدو إلا بحراسة أبواب الحصن ومدخله.

٣- الدلالة السباعية لأبواب الشيطان:

أولاً: الغضب والشهوة، فالغضب غول العقل، وإذا ضعف جند العقل، هجم جند الشيطان، فأفسد القصر ومن فيه. ومهما غضب الإنسان، لعب الشيطان به، وفجر شهواته فيما يغضب الله.

ثانياً: الحسد والحرص، فمهما كان الإنسان حريصاً على كل شيء، أعماه حرصه، وأصمه عن الإيمان، وأقعدته عن الطاعات، وزين له الكفر والفسوق والعصيان.

ثالثاً: الطمع في الناس، وإذا غلب عليه الطمع زين له الشيطان وحب إليه التصنع والتزين لمن طمع فيه بأنواع الرياء، حتى يصير المطموع فيه معبوده.

رابعها : المال ، وسائر أصناف الأموال من العروض والدواب والعقار .

خامسها : العجلة وترك التثبت فى الأمور ، حتى يقع فيما لا يحمد عقباه .

سادسها : البخل وخوف الفقر ، ليمنع به الصداقات والإحسان إلى العباد ، لتكثر الجرائم والسرقات ، ومن آفات البخل : الحرص على ملازمة الأسواق لجمع المال ، والأسواق مسرح الشياطين ، تزين لأهلها الكذب والغش والاحتيال .

سابعها : حب التزين فى الأثاث والثياب ، والمراكب والمساكن .

فإن الشيطان إذا رأى ذلك غالباً على قلب الإنسان فلا يزال يدعوه إلى عمارة الدار وتزيينها وتوسيعها ، ويدعوه إلى التزين بالثياب والدواب والمراكب .

ولا يزال يفرقه ويزين له ، حتى ينقله من صف المحسنين المتقين إلى صف المسرفين والمبذرين والمترفين ، والإسراف فى إضاعة الأموال بالشهوات ، وإضاعة الأوقات بالباطل ، وإضاعة العقول بالعلوم السافلة ، وإضاعة الحسنات بجمع الخطام القانى .

والملائكة والشياطين تتوارد على القلوب ، وتحوم حول أبوابها ، فإن أصابه هذا من جانب ، أصابه الآخر من جانب آخر .

فإذا نزل به الشيطان ، فدعاه إلى الهوى ، نزل به الملك فصرفه عنه ، وإن جذبه شيطان إلى شر ، جذبه شيطان آخر إلى غيره ، وإن جذبه ملك إلى خير ، جذبه ملك آخر إلى خير غيره . فتارة يكون القلب متنازعاً بين ملكين .. وتارة بين شيطانين ، وتارة بين ملك وشيطان .

٤- الدلالة الرباعية للسبل التي يسلكها الشيطان:

((اليمين والشمال بين أيديهم والخلف))

وأى سبيل سلكها الإنسان من هذه وجد الشيطان عليها رسداً له. فإن سلكها العبد في طاعة وجد الشيطان عليها يثبطه عنها، ويبطنه ويعوقه. وإن سلكها في معصية وجده عليها حاملاً له وخادماً، معيناً ومزيناً قال تعالى ﴿ثُمَّ لَا يَنبَغُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ (الأعراف: ١٧).

ثم الزموا ثغر الأيدي والأرجل، فامنعوها أن تبطش بما يضركم أو تمشى فيه، وقيدوها عن الأعمال الصالحة، وحركوها لتشقى في كل شر وفساد، وتبطش بكل صالح تقى.

واعلموا أن أكبر أعوانكم النفس الأمارة، فاستعينوا بها على حرب النفس المطمئنة. فإذا قويت النفس الأمارة، فاستنزلوا القلب من حصنه، واعزلوه عن مملكته، وولوا مكانه النفس الأمارة، فإنها لا تأمر إلا بما تهوونه وتحبونه.

واستعينوا على بنى آدم بمجنديين عظيمين:

أحدهما: جند الغفلة، فأغفلوا قلوب بنى آدم عن الله، وعن أوامر الله، وعن الدار الآخرة، فإن القلب إذا غفل عن الله تعالى تمكنت منه.

والثاني: جند الشهوة فزينوا الشهوات في قلوب بنى آدم، وحسنوها في أعينهم، فإن رأيتم جماعة اجتمعوا على ذكر الله، ولم تقدرُوا على تفريقهم، فاستعينوا عليهم ببني جنسهم من الإنس البطالين.

وانتهزوا فرصة الشهوة والغضب، فلا تصطادوا بنى آدم في أعظم من هذين الوطنين، فإننى أخرجت أبويهم من الجنة بالشهوة، وألقيت العداوة بين أولادهم بالغضب: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِلَهُسُ ظَنُّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (سبا: ٢٠).

٥- الدلالة الثلاثية لمداخل الشيطان إلى الإنسان:

((الشهوة والغضب والهوى))

فالشهوة، وبها يصير الإنسان ظالماً لنفسه، ومن نتائجها الحرص والبخل.

والغضب، وهو آفة أعظم من الشهوة، والغضب يصير الإنسان ظالماً لنفسه ولغيره، ومن نتائجه العجب والكبر.

والهوى، وهو آفة أعظم من الغضب، وبالهوى يتعدى ظلمه إلى خالقه بالشرك والكفر، ومن نتائجه الكفر والبدعة والمعصية.

٦- أنواع الوسوسة في صدور الناس :

١- إنسى ... ٢- وجن .

فالجنى يوسوس في صدور الناس... والإنسى أيضاً يوسوس إلى الإنسى.

والوسوسة: الإلقاء الحقى في القلب، وهذا مشترك بين الجن والإنسان كما قال سبحانه: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَا يُفْتَرُونَ﴾ (الأنعام: ١١٢).

فشياطين الإنس والجن يشتركون في الوحي الشيطاني، ويشتركون كذلك في الوسوسة، ويشتركون كذلك في الفساد والإفساد.

وكما أن الملائكة ليس لهم عمل إلا عبادة الله وطاعته، فهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون.

فكذلك الشيطان وذريته ليس لهم هم ولا عمل إلا إضلال بني آدم، وإغواؤهم ابتلاء من الله، ليعلم من يطيعه ممن يطيع عدوه. وحيل الشيطان، ومكره، وكيده، وخطواته فى تحقيق ما يريد، من أعجب العجب.

إذا أقبل على الإنسان بجنوده وعساكره... فوجد القلب فى حصنه جالساً على كرسي مملكته... أمره نافذ، وجنده قد أحاطوا به... يحرسونه ويدافعون عنه.

فلا يتمكن الشيطان وجنوده من الهجوم عليه إلا بمساعدة بعض أعوانه، وأخص جنده وهى النفس، فزينا لها الشهوات والمجويات، حتى استولت على القلب، ومكنت للشياطين من الاستيلاء على ثغور المملكة:

((العين.... والأذن.... واللسان.... والقم.... واليد.... والرجل)).

وأمر الشيطان جنوده بالمرابطة على هذه الثغور.

وقال: ادخلوا منها إلى القلب لتقتلوه، ولا تمكنوا أحداً يدخل منها إلى القلب، فيخرجكم منه، ويفسده عليكم.

وامنعوا ثغر العين أن يكون نظرها اعتباراً، بل اجعلوه تفرجاً وتلهياً، وبالعين تنالون بغيثكم من بنى آدم.

فابذروا فى القلوب بذور الشهوة، ثم اسقوه بماء الأمنية، ثم عدوه ومثوه حتى تقوى عزيمته، فيقع فى المعصية فيهلك. ثم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم أمركم.

واجتهدوا ألا يدخل منه إلا الباطل واللهو، فإنه خفيف على النفس، تستحليه وتطرب له.

وإياكم أن يدخل من هذا الثغر شيء من كلام الله ورسوله، لئلا يفسد عليكم أمركم، ويحرق سلعتكم.

فإن دخل شيء، فأفسدوه عليه بإدخال ضده عليه أو تهويله. ثم امنعوا
 ثغر اللسان أن يدخل منه ما ينفع القلب، من ذكر الله واستغفاره وتلاوة كتابه،
 ونصح عباده، والدعوة إليه.

وزينوا له الكلام بما يضره ولا ينفعه، إما بالتكلم بالباطل، وإما
 بالسكوت عن الحق.

فالرباط ... الرباط ... الرباط ... على هذا الثغر أن يتكلم بحق، أو
 يمسك عن باطل. وهذا الثغر هو الثغر الأعظم، الذى أهلك منه الشيطان بنى
 آدم، وأكبهم على مناخرهم فى النار.

واقعدوا لبنى آدم بكل رصد ... وبكل طريق ... وبكل مناسبة؛ قال
 تعالى ﴿قَالَ فَمَا آفَوَيْتَنِي لِأَقْعُدَنَّكَ الْمُسْتَقِيمَ ۖ ثُمَّ لَا يَنبَغِي لَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ
 خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۝﴾ (الأعراف: ١٦-١٧).

الكلمة الأخيرة حول برنامج عمل إبليس؛

بدأ عمل إبليس منذ أن طرده الله من الجنة بعد أن رفض السجود لآدم،
 والبرنامج العملى لإبليس يتلخص بالنقاط التالية:

١- إخراج آدم وحواء من الجنة وذلك بالوسوسة لهما حتى وقعا فى
 معصية الله وأكلا من الشجرة التى نهاهما الله عن الأكل منها.

قال تعالى ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأُخْرِجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۝﴾ (البقرة: ٣٦).
 وقال تعالى: ﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَتَذَكَّرُ هَلْ أَذْلَكَ عَلَى
 شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبُلُ ۝﴾ (طه: ١٢٠-١٢١).

٢- الدعوة إلى التعرُّى وكشف السوات والخلاعة فى اللباس.

قال تعالى ﴿فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا ۝﴾
 (الأعراف: ٢٠).

٣- إغواء عامة الناس وذلك بتحسين الأعمال القبيحة وتزيينها في عيونهم.

قال تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٣٩) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾ (الحجر: ٣٩ - ٤٠).

٤- العداوة لآدم وحواء وذريتهما.

قال تعالى: ﴿فَقُلْنَا يَتَّعَدُمُ مِنْ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ﴾ (طه: ١١٧).

وقال تعالى: ﴿وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ (البقرة: ٣٦).

وقال تعالى: ﴿قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ (الأعراف: ٢٤).

٥- القعود على الصراط المستقيم لإخراج الناس عنه بإتيانهم من كل جهات الحق والباطل.

قال تعالى: ﴿قَالَ فِيمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْذِفَنَّكَ مِنَ الْمَسْتَقِيمِ﴾ (١٦) ثُمَّ لَا يَجِدُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٧﴾ (الأعراف: ١٦ - ١٧).

٦- اتخاذ الغناء الفاحش والمأجن كوسيلة في إضلال الناس وصرفهم عن كتاب الله.

قال تعالى: ﴿وَأَسْتَفْزِزُ مِنْ أَسْطَفَتْ مِنْهُمْ بَصَوْتِكَ﴾ (الإسراء: ٦٤).

٧- وعد الناس بالباطل والكذب عليهم وإلهاؤهم بالخداع والفتن.

قال تعالى: ﴿وَعِدُّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ (٦٤).

(الإسراء: ٦٤).

وقال تعالى: ﴿يَعِدُّهُمْ وَيُؤْمِنِيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ (٦٤).

(النساء: ١٢٠).

٨- اتخاذ أتباعه ورجاله وذريته كوسيلة لتحقيق أهدافه المتمثلة بهذا البرنامج.

قال تعالى ﴿وَلَيَلْبَسَ عَلَيْهِمْ جَنَاحَ مِثْلِكَ وَجَاجِلِكَ﴾ (الإسراء: ٦٤).

٩- صرف الناس عن الكسب الحلال إلى الكسب الحرام وعن أكل الحلال إلى أكل الحرام، وأمر بالسوء والفحشاء، وتشجيع الناس بأن يفتروا على الله ويقولوا على الله ما لا علم لهم به.

قال تعالى ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِنَّا فِي الْأَرْضِ حَلَاكًا مَّيْبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٣٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾﴾ (البقرة: ١٦٨-١٦٩).

١٠- نهى الناس عن الإنفاق في سبيل الله بتخويفهم من الفقر، والدعوة إلى الفحش والتفحش.

قال تعالى ﴿الشَّيْطَانُ يَبْذُوكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَبْذُوكُم مِّنْهُ وَفَضْلًا﴾ (البقرة: ٢٦٨).

١١- تشجيع المؤمنين على الفرار من الزحف حين ملاقاتهم المشركين.

قال تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ (آل عمران: ١٥٥).

١٢- تخويف المؤمنين من ملاقات الكافرين ومجاهدتهم وذلك من خلال أتباعه بإرسالهم للوسوسة للمؤمنين.

قال تعالى ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا مِنِّي إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٣٩﴾﴾ (آل عمران: ١٧٥).

١٣- تشجيع المؤمنين على التحاكم للطواغيت حكام الجاهلية وتشجيعهم على عدم الكفر بهم.

قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾﴾ (النساء: ٦٠).

١٤- تشجيع الكافرين على قتال المؤمنين بالتحريض بينهم والإيقاع بينهم.

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧١﴾﴾

(النساء: ٧١).

١٥- إشاعة الشبهات بين المسلمين وإفشائها قبل التثبت منها.

قال تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ أَفْضَلُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾﴾ (النساء: ٨٣).

١٦- أمر الناس بشق آذان الأنعام وتسيبها للأصنام كما كان يفعل ذلك أهل الجاهلية.

قال تعالى: ﴿وَلَا مَرْئِيَهُمْ فَلْيَصَبرْ كُنْ أَذَاتُ الْأَنْعَامِ﴾

(النساء: ١١٩).

١٧- أمر الناس بتغيير خلق الله، ومثاله إخراج الناس عن فطرة الإيمان التي خلقها عليها، ومثاله أيضاً الدعوة إلى التمنص والوشم والتقلع للحسن.

قال تعالى: ﴿وَلَا مَرْئِيَهُمْ فَلْيَصَبرْ كُنْ أَذَاتُ الْأَنْعَامِ﴾ (النساء: ١١٩).

قال رسول الله ﷺ: "لعن الله النامصات والمتنمصات، والواشحات والمستوشحات، المتقلجات للحسن، المغيرات لخلق الله" (١).

(١) مسلم (٢٩٦٦) كتاب اللباس والزينة.

١٨- الدعوة إلى الخمر والميسر (القمار) والأنصاب (الأصنام) والأزلام (الاستقسام بالأقداح) وسائر المحرمات والنجاسات وذلك لإيقاع العداوة والبغضاء بين الناس وصدّهم عن ذكر الله وعن الصلاة.

قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ﴿٩١﴾﴾

(المائدة: ٩٠ - ٩١).

١٩- تزيين الشرك لأهله وتحسينه في عيونهم مما يورثهم قساوة القلب وعدم التضرع إلى الله.

قال تعالى ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَآخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالنَّصْرِ لَعَلَّهُمْ يَنْصَرُونَ ﴿٤٢﴾ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾﴾ (الأنعام: ٤٢ - ٤٣).

٢٠- تشجيع الناس على الخوض في آيات الله بالاستهزاء والسخرية وتنسية المؤمنين الحاضرين لهذه المجالس بما أمرهم الله به من عدم القعود فيها.

قال تعالى ﴿وَإِنَّا رَأَيْنَا الَّذِينَ يَحْضُرُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَلَمَّا يُلِيْكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾﴾ (الأنعام: ٦٨).

٢١- تحريم أكل ما أحل الله من الأنعام (الإبل والبقر والغنم والمعز) بتسيبها للآلهة وتخصيصها للأصنام.

قال تعالى ﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ كُلُوا مِنَّمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٤٢﴾﴾ (الأنعام: ١٤٢).

٢٢- صرف الناس عن مكارم الأخلاق والعبو والمعروف بالنزغ والوسوسة والإنساء.

قال تعالى ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٠﴾ وَإِنَّمَا يَزْنِئُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَامْتَوِذْ بِلِقَاءِ اللَّهِ سَمِيعٌ عَلَيْهِ ﴿٣١﴾ إِنَّكَ أَتَذَرُ أَتَقُولُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَلِيفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿٣٢﴾﴾ (الأعراف: ٢٠١-٢٠٢).

٢٣- تخويف المؤمنين حين لقائهم مع الكافرين في ساحات القتال. قال تعالى ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿١١﴾﴾ (الأنفال: ١١).

٢٤- تشجيع الكافرين على قتال المؤمنين.

قال تعالى ﴿وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ ﴿٤٨﴾﴾ (الأنفال: ٤٨).

٢٥- الكيد بين الإخوة بليقاع الحسد في قلوبهم.

قال تعالى ﴿قَالَ يَبْنَؤُ لَا تَقْصُصْ رُءُيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٥﴾﴾ (يوسف: ٥).

وقال تعالى ﴿مَنْ بَدَّأَنَّ نَزْغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي﴾ (يوسف: ١٠٠).

٢٦- الإستماع إلى أخبار السماء وإعطائها لاتباعه من الناس لإضلالهم وصدهم عن دين الله، ويشاركه في هذا العمل أتباعه من الجن.

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿٦٨﴾ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَنْ أَصْرَقَ السَّمْعَ فَأَنْجَعَهُ شَبَابٌ مُبِينٌ ﴿٧٠﴾﴾ (الحجر: ١٦-١٨).

٢٧- تشجيع الناس على التبذير وهو الإنفاق في غير طاعة الله وذلك كفر وجحود بنعمة الله.

قال تعالى: ﴿وَلَا يُذِرْ تَبَذُّرًا ﴿٦٨﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٦٩﴾﴾ (الإسراء: ٢٦-٢٧).

٢٨- الإيقاع والوسوسة بين الناس بتأويل كلام بعضهم لبعض على وجه السوء.

قال تعالى: ﴿وَقُلْ لِيَعْبُدُوا إِلَهِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنْ الشَّيْطَانُ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿٦٣﴾﴾ (الإسراء: ٥٢).

٢٩- تشجيع الناس على المجادلة في الله بغير علم كما كان يفعل مشركو العرب لإضلالهم وإيصالهم إلى النار.

قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ ﴿٦٢﴾ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ فَاتْنَهُ يَغِيْبُهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٦٣﴾﴾ (الحج: ٢-٤).

٣٠- التلبيس على الكافرين بإسماعهم كلاماً لم يقله الأنبياء، فيه تحسين لما هم عليه من الكفر والشرك، وذلك حين تلاوة الأنبياء ما أنزل عليهم. قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَعَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُخَصِّمُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦١﴾ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةُ قُلُوبَهُمْ﴾ (الحج: ٥٢-٥٣).

٣١- تشجيع المشركين على شركهم، وذلك بالصدِّ عن سبيل الحق وتحسين ما هم عليه من الشرك والعمل الفاسد .

قال تعالى: ﴿وَجَدْنَاهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾﴾ (النمل: ٢٤) .

٣٢- التحريش بين الناس بما يؤدي للاقتتال وحصول القتل حتى لو كان غير عمد .

قال تعالى: ﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَةِ هَذَا وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغْنَتْهُ الَّتِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّتِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ الْمُؤْمِنُ فَفَقَضَ عَلَيْهِ قَالِ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾﴾ (القصص: ١٥) .

٣٣- الدعوة إلى التقليد بالباطل وخاصة تقليد الآباء والأجداد .

قال تعالى: ﴿وَلِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ مِنْ آبَاءِنَا أُولَئِكَ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٦١﴾﴾ (لقمان: ٢١) .

٣٤- خداع الناس والهاؤهم بالحياة الدنيا لصرفهم عن العمل ليوم القيامة .

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرُّكُمْ الْهَيْوَةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرُّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٥٠﴾ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ﴿٥١﴾﴾ (فاطر: ٥٠-٥١) .

٣٥- العمل الجاد لردِّ المؤمنين عن إيمانهم إلى الكفر وعدم الاهتداء وذلك بتحسين الذنوب في عيونهم واستدراجهم من هذا الباب .

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيُؤْتِيَنَّهُمْ أُجُورَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٥﴾﴾ (محمد: ٢٥) .

٣٦- تشجيع الناس على النجوى بما يشعر الآخرين من الحضور أن النجوى تخصهم وبالتالي إيقاع الصفائن بين الناس من خلال النجوى.

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَرَارِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (المجادلة: ١٠).

٣٧- تشجيع الناس على الكفر بالله.

قال تعالى: ﴿كَشَلَّ الشَّيْطَانُ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنْ بَرِئْتُ مِنْكَ﴾ (الحشر: ١٦).

٣٨- الوسوسة للمشركين بأن القرآن من أقوال الشياطين وتحسين هذا الرأي في عيونهم.

قال تعالى: ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ﴾ (التكوير: ٢٥).

٣٩- إضلال الناس بتعليمهم السحر وذلك من خلال أتباعه.

قال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ (البقرة: ١٠٢).

٤٠- تهيج الكافرين على المعاصي وذلك من خلال أتباعه الشياطين.

قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوَسَّوْهُمْ أَهْلًا﴾ (مريم: ٨٣).

(مريم: ٨٣).

هذا هو برنامج عمل الشيطان إبليس أعاذنا الله منه، فإذا اتبعه الناس، وهذا حاصل في أكثرية الناس، فما هي النتيجة التي يصلون إليها؟!

إنها البراءة التامة: حيث يتبرأ الشيطان من أتباعه، فليحذر ذلك الناس وليعلموا هذه النتيجة من كتاب الله.

قال تعالى ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنَا بِمُصْرِخِ خَوَافِكُمْ أَفَكُنْتُمْ كَافِرًا ۖ﴾ ﴿٢٢﴾

(إبراهيم: ٢٢).

هذا النص ما هو إلا خطبة رنانة يلقيها إبليس يوم القيامة ويبدو فيها كأنه شيخ الواعظين، يعلن فيها براءته من أتباعه ويعلن فيها صدق وعد الله وكذب وعده نفسه، وينفي عن نفسه الحول والقوة.

وهذا الذي يفعله إبليس يوم القيامة سبق له أن فعله مع الراهب في قصة معروفة في كتب التفسير، قال تعالى ﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝﴾ (الحشر: ١٦).

وسبق له أن فعله مع مشركي العرب يوم بدر، قال تعالى ﴿وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْقُسُوفَانِ نَكَصَ عَلَى عَقَبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝﴾ (الأنفال: ٤٨).

٧- الدلالة الثلاثية لمجاهدة هؤلاء الأعداء :

أحدها: سلاح الصبر، وبه يجتث شجرة الشهوات.

الثاني : اليقين، الذي يحطم الشبهات والأوهام كما قال سبحانه: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ يَا أُولِي الْأَبْصَارِ لِمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ۝﴾ (السجدة: ٢٤).

والثالث: الإخلاص ومخالفة الهوى، وهو أصعب شيء، على النفس:
يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم، قَالَ صَلَّى: ﴿أَعِدْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝﴾
(الفاتحة: ٦).

والذنوب والخطايا، والمعاصي والسيئات، توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفاً، فيرتخي القلب، وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه .

٨- أدلة مرض القلب وصحته :

كل عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خاص، به كماله في حصول ذلك الفعل منه.

ومرضه: أن يتعذر عليه الفعل الذي خلق له، حتى لا يصدر منه، أو يصدر مع نوع من الاضطراب.

فمرض اليد: البطش أو يتعذر عليها الكسب الحلال وتناول الحرام.

ومرض العين: أن يتعذر عليها النظر والرؤية.

ومرض اللسان: أن يتعذر عليه النطق.

ومرض البدن: أن يتعذر عليه حركته الطبيعية أو يضعف عنها.

ومرض القلب: أن يتعذر عليه ما خلق له من المعركة بالله ومحبه والشوق إلى لقائه، والإنابة إليه، وإيثار ذلك على كل شهوة.

فلو عرف العبد كل شيء، ولم يعرف ربه، فكأنه لم يعرف شيئاً، ولو نال كل حظ من حظوظ الدنيا ولذاتها وشهواتها ولم يظفر بمحبة الله، والشوق إليه، والأنس به؛ فكأنه لم يظفر بلذة ولا نعيم ولا قرّة عين، بل إذا كان القلب خالياً من ذلك عادت تلك الحظوظ واللذات عذاباً له ولا بد، فيصير معذباً بنفس ما كان منعماً به من الحسرة وفوت ما هو خير له وأنفع وأدوم.

٩- الإحساس بمرض القلب :

وقد يمرض القلب ويشتد مرضه، ولا يعرف به صاحبه، لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته، وعلامة ذلك:

أنه لا تؤلمه جراحات القبايح . ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة . فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القيح عليه، وتآلم بجهله بالحق بحسب حياته .

لا بد من الصبر على الدواء :

وقد يشعر بمرضه، ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها؛ فهو يؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس، وليس لها أنفع منه .

وتارة يوطن نفسه على الصبر، ثم ينفسخ عزمه، ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره .

١٠- الدلالة السباعية لمفسدات القلب وأسباب أمراضه :

• كثرة الخلطة .

• التمنى .

• التعلق بغير الله تعالى .

• الشبع .

• كثرة النوم .

• فضول النظر .

• فضول الكلام .

فهذه السبعة من أكبر مفسدات القلب، فنذكر آثارها التي اشتركت فيها، وما تميز به كل واحد منها .

اعلم أن القلب يسير إلى الله عز وجل، والدار الآخرة، ويكشف عن طريق الحق ونهجه، وآفات النفس والعمل، وقطاع الطريق، بنوره وحياته وقوته، وصحته وعزمه، وسلامة سمعه ويصره .

وهذه السبعة تطفى نوره، وتثقل سمعه إن لم تُصمه وتُكِّمَه وتعمى عين بصيرته وتضعف قواه كلها، وتوهن صحته، وتُفْثِر عزمته، وتوقف همته، وتنكسه إلى ورائه . ومن لا شعور له بهذا فميت القلب، قاطعة له عن الوصول إلى ما خلق له .

فإنه لا نعيم له ولا لذة، ولا ابتهاج، ولا كمال، إلا بمعرفة الله ومحبه، والطمأنينة بذكره، والفرح والابتهاج بقربه، والشوق إلى لقائه، فهذه جنته العاجلة . كما أنه لا نعيم له في الآخرة، ولا فوز إلا بجواره في دار النعيم في الجنة الآجلة . فله جنتان؛ لا يدخل الثانية منهما إن لم يدخل الأولى .

وهذه الأشياء السبعة : قاطعة عن هذا، حائلة بين القلب وبينه، عائقة له عن سيره، ومحدثة له أمراضاً وعللاً، إن لم يتداركها المريض خيف عليه منها .

أولاً : كثرة الخلطة :

فامتلاء القلب من دخان أنفاس بنى آدم حتى يسود، ويوجب له تشسّاً وتفرقاً، وهماً وغماً، وضعفاً، وحملأ لما يعجز عن حمله من مؤنة قرناء السوء، وإضاعة مصالحه، والاشتغال عنها بهم وبأموورهم، وتقسُّم فكره في أودية مطالبهم وإرادتهم . فماذا يبقى منه الله والدار الآخرة؟!

وكم جلبت خلطة الناس من نقمة، ودفعت من نعمة؟ وأنزلت من محنة، وأوقعت في بلية؟ وهل آفة الناس إلا الناس .

وهذه الخلطة التي تكون على نوع مودة في الدنيا، وقضاء وطر بعضهم من بعض، تنقلب إذا حَتَّ الحقائق عداوة، وبعض المخلط عليها يديه ندماً.

كما قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعْزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَيْلًا ۖ﴾ ﴿٧﴾ يَوْمَئِذٍ لَتَنِي لَوْ أَخَذْتُ فَلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾ لَقَدْ أَصَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَعَلَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴿٦١﴾

(الفرقان: ٢٧ - ٢٩).

وقال تعالى: ﴿الْأَخْلَافُ يَوْمَئِذٍ يَعْزُّهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّا إِلَّا الْمُتُوبِينَ﴾ ﴿٧١﴾

(الزخرف: ٦٧).

وقال خليله إبراهيم لقومه: ﴿وَقَالَ إِنَّمَا أَخَذْتُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَنًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ لِّبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَهُمُ النَّارُ وَمَالُكُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ﴾ ﴿٥٠﴾

(العنكبوت: ٢٥).

وهذا شأن كل مشتركين في غرض؛ يتوادون ما داموا متساعدين على حصوله، فإذا انقطع ذلك الغرض، أعقب ندامة وحزناً وألماً، وانقلبت تلك المودة بغضاً ولعنة، وذماً من بعضهم لبعض، قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعْزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَيْلًا ۖ﴾ ﴿٧﴾ يَوْمَئِذٍ لَتَنِي لَوْ أَخَذْتُ فَلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾ (الفرقان: ٢٧ - ٢٨).

النافع في أمر الخلطة: أن يخالط الناس في الخير - كالجمعة والجماعة، والأعياد والحج، وتعلم العلم، والجهاد، والنصيحة - ويعتزلهم في الشر والصبر على أذاهم خير وأحسن عاقبة وأن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة.

ثانياً: التمنى :

والمفسد الثاني من مفسدات القلب ركوبه بحر التمنى، وهو بحر لا ساحل له .

وصاحب الهمة العالية أمانيه حائمة حول العلم والإيمان والعمل الذي يقربه إلى الله ويدنيه من جواره، فأمانى هذا إيمان ونور وحكمة، وأمانى أولئك خدع وغرور .

ثالثاً: التعلق بغير الله تعالى :

والمفسد الثالث من مفسدات القلب التعلق بغير الله تبارك وتعالى . وهذا أعظم مفسداته على الإطلاق .

فليس عليه أضر من ذلك، ولا أقطع له عن مصالحه وسعاداته منه، فإنه إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به، وخذله من جهة ما تعلق به، وفاته تحصيل مقصوده من الله عز وجل، بتعلقه بغيره، والتفاته إلى سواءه . فلا على نصيبه من الله حصل، ولا إلى ما أمله ممن تعلق به وصل .

قال الله تعالى : ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَالِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۖ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۝ (٨٢) ﴾ (مريم : ٨١ - ٨٢) .

وقال تعالى : ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَالِهَةً لَّأَلْهَمُّ يَتَصَرَّوْنَ ۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُنْحَرُونَ ۝ (٧٦) ﴾ (يس : ٧٤ - ٧٥) .

فأعظم الناس خذلاناً من تعلق بغير الله؛ فإن ما فاته من مصالحه وسعاداته وفلاحه، أعظم مما حصل له ممن تعلق به . وهو معرض للزوال والفوات . ومثل المتعلق بغير الله؛ كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت، أو هن البيوت .

فأساس الشرك وقاعدته التي بنى عليها: التعلق بغير الله. ولصاحبه الذم والخذلان، كما قال تعالى: ﴿لَا يَجْمَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا مَّا خَرَفْتُمْ مَذْمُومًا مَخْذُولًا﴾ (٢٢) (الإسراء: ٢٢). مَذْمُومًا لَا حَامِدَ لَكَ، مَخْذُولًا لَا نَاصِرَ لَكَ.

رابعاً: الشُّبُع:

• والمفسد له من ذلك قسمان:

أحدهما: ما يفسده لعينه وذاته كالمحرمات؛ وهي نوعان:

• محرمات لحق الله، كالميتة والدم، ولحم الخنزير، وذى الناب من السباع والمخلب من الطير. قَالَ صَلَّى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيلَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (المائدة: ٢٠).

• ومحرمات لحق العباد، كالمسروق والمفصوب والمنهوب، وما أخذ بغير رضا صاحبه، إما قهراً وإما حياءً وتذمماً.

وَقَالَ صَلَّى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى النَّكَامِ لَتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: ١٨٨).

والثاني: ما يفسده بقدره، وتعدى حده، كالإسراف في الحلال، والشُّبُع

المفرط، فإنه يثقله عن الطاعات، ويشغله بمزاولة مؤنة البطنة ومحاولتها، حتى يظفر بها. فإذا ظفر بها شغله بمزاولة تصرفها ووقاية ضررها، والتأذى بثقلها،

وقوى عليه مواد الشهوة، وطرق مجارى الشيطان ووسعها، فإنه يجرى من ابن آدم مجرى الدم. فالصوم يضيق مجاريه ويسد عليه طرقه، والشبع يطررها ويوسعها. ومن أكل كثيراً شرب كثيراً، فنام كثيراً، فحسر كثيراً.

خامساً: كثرة النوم:

فإنه يبيت القلب، ويثقل البدن، ويضيع الوقت، ويورث كثرة الغفلة والكسل. ومنه المكروه جداً، ومنه الضار غير النافع للبدن.

وأنفع النوم: ما كان عند شدة الحاجة إليه. ونوم أول الليل أحمد وأنفع من آخره. ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه. وكلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه، وكثر ضرره، ولا سيما نوم العصر، والنوم أول النهار إلا لسهران.

سادساً: فضول النظر:

(نظرة .. فابتسامة .. فسلام .. فكلام .. فموعد .. فلقاء) - -

إن فضول النظر يدعو إلى الاستحسان، ووقع صورة المنظور إليه في القلب، والاشتغال به والفكرة في الظفر به، فمبدأ الفتنة من فضول النظر، فالحوادث العظام إنما كلها من فضول النظر فكم نظرة أعقبت حسرات لا حسرة والمقصود: أن فضول النظر أصل البلاء.

سابعاً: فضول الكلام:

وأما فضول الكلام فإنها تفتح للعبد أبواباً من الشر كلها مداخل للشيطان، فإمساك فضول الكلام يسد عنه تلك الأبواب كلها، وكمن من حرب جرتها كلمة واحدة.

وأكثر المعاصي إنما تولدها من فضول الكلام والنظر، وهما أوسع مداخل الشيطان، فإن جارحتيهما لا يملان ولا يسأمان، بخلاف شهوة البطن فإنه إذا امتلأ لم يبق فيه إرادة للطعام، وأما العين واللسان فلو تركا لم يفترا من النظر والكلام، فجنايتهما متسعة الأطراف كثيرة الشعب عظيمة الآفات.

١١- حجب القلب عن الرب تعالى :

قال الله تعالى : ﴿ كَلَّا بَلْ رَأَىٰ عَنْ قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (المطففين : ١٤).

هو الذنب بعد الذنب يغطي القلب حتى يصير كالرمان عليه.

ليس الأمر كما زعموا، بل هو كلام الله ووحيه إلى نبيه. وإنما حجب قلوبهم عن التصديق به ما غشاها من كثرة ما يرتكبون من الذنوب.

والحجب عشرة :

الأول : حجاب التعطيل، ونفى حقائق الأسماء والصفات، وهو أغلظها فلا يتهاى لصاحب هذا الحجاب أن يعرف الله ولا يصل إليه البتة إلا كما يتهاى للحجر أن يصعد إلى فوق.

الثاني : حجاب الشرك ، وهو أن يتعبد قلبه لغير الله.

الثالث : حجاب البدعة القولية، كحجاب أهل الأهواء، والمقالات الفاسدة على اختلافها.

الرابع : حجاب البدعة العملية، كحجاب أهل السلوك المبتدعين في طريقهم وسلوكهم.

الخامس : حجاب أهل الكبائر الباطنة، كحجاب أهل الكبر والرياء والحسد والفخر والخيلاء ونحوها.

السادس: حجابُ أهل الكِبائرِ الظاهرة، وحجابُهم أرقُّ من حجاب إخوانهم من أهل الكِبائرِ الباطنة، مع كثرة عباداتهم وزهاداتهم، واجتهاداتهم.

السابع: حجابُ أهل الصغائر .

الثامن: حجابُ أهل الفضلات، والتوسع في المباحات.

التاسع: حجابُ أهل الغفلة عن استحضارِ ما خُلِقوا له وأريدَ منهم، وما لله عليهم من دوام ذكره وشكره وعبوديته.

العاشر: حجابُ المجتهدين السالكين، المشغولين في السير المقصود .

فهذه عشرة حجب بين القلب وبين الله سبحانه وتعالى تحول بينه وبين هذا الشأن . وهذه الحجب تنشأ من أربعة عناصر :

عنصر النفس - وعنصر الشيطان - وعنصر الدنيا - وعنصر الهوى

فلا يمكن كشف هذه الحجب مع بقاء أصولها وعناصرها في القلب البتة .

وهذه الأربعة العناصر، تُفسد القول والعمل والقصد والطريق، بحسب غلبتها وقتتها، فتقطع طريق القول والعمل والقصد أن يصل إلى القلب، وما وصل منه إلى القلب قطعت عليه الطريق أن يصل إلى الرب .

وأقام الله سبحانه من ذلك العلم للقلب فبدأ يحارب به قطاع الطريق للوصول إليه :

- ١ . يحارب الشيطان بترك الاستجابة لداعى الهوى .
- ٢ . يحارب الدنيا بالزهد فيها وإخراجها من قلبه ولا يضره أن تكون في يده وبيته .

٣ . يحارب الهوى بتحكيم الأمر المطلق والوقوف معه .

٤ . يحارب النفس بقوة الإخلاص .

١٢- الدلالة الثلاثية على الخير والشر فى القلب والثبات للقلوب :

إحداها : قلب عُمر بالتقوى، وطهر عن خباثت الأخلاق، فيه خواطر الخير، المفتوحة فيه أبواب الملائكة، المسدودة عنه أبواب الشياطين، يرى الحق ويحبه، ويعمل به، ويدعو إليه، ويصبر عليه، وينفر مما سوى ذلك.

الثاني : قلب مخذول مشحون بالهوى، مدنس بالأخلاق المذمومة، والقبائح والخبائث، المفتوح فيه أبواب الشياطين، المسدود عنه أبواب الملائكة. ومبدأ الشر فيه، خاطر الهوى فيأنس به ويستجيب له فيرى الباطل ويحبه، ويعمل به، ويدعو إليه، ويصبر عليه، وينفر مما سواه.

الثالث : قلب تبدو فيه خواطر الهوى قدعوه إلى الشر، فيلحقه خاطر الإيمان والهدى، فيدعوه إلى الخير والهدى.

فتنبعث النفس بشهواتها إلى نصرة خاطر الشر فتقوى الشهوة، وتحسن التمتع والتنعم، فينبعث العقل إلى خاطر الخير، فيدفع عن وجهه الشهوة، ويقبحها ويقبح فعلها، وينسبها إلى الجهل، ويشبهها بالبهيمة والسبع فى تهجمها على الشر، وقلة اكتراثها بالعواقب.

تتميل النفس إلى نصح العقل، فيحمل الشيطان حملة على العقل، فيقوى داعى الهوى، ثم يحمل الملك على الشيطان، فعند ذلك تستجيب النفس إلى قول الملك. ولا تزال الأحزاب والجنود متوالية عليه، حتى يظفر به أقواهما وأصبرهما .

وقد جعل الله للشيطان دخولاً فى جوف العبد، ونفوذاً إلى قلبه وصدره، فهو يجرى منه مجرى الدم، ويتجول على سائر أعضائه وجوارحه.

وقد وصف الله عز وجل الشيطان بأعظم صفاته، وأشدّها خطراً، وأقواها تأثيراً، وأعمها فساداً، وهى الوسوسة التى هى مبادئ الإرادة.

فإن القلب يكون فارغاً من الشر والمعصية فيوسوس إليه الشيطان، ويخطر الذنب بباله، ويشهيه له، فيصير شهوة، ويزينها له ويمسحها ويخيلها له في خيال تميل نفسه إليه، فيصير إرادة، وينسيه علمه بضررها، ويطوى عنه سوء عاقبتها، فلا يرى إلا صورة المعصية فقط، وينسيه ما وراء ذلك.

قتصير الإرادة عزيمة جازمة، فيشتد الحرص عليها من القلب، فيبعث الجنود في الطلب، فيبعث الشيطان معهم مدداً لهم وعوناً.

فإن فتروا حركهم، وإن سكتوا أزعجهم كما قال سبحانه: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوَسُّمُؤُاْ﴾ (٨٣) ﴿مَرِيَمَ﴾. فأصل كل معصية الوسوسة، ولهذا وصفه الله بها، وحذرنا: قال تعالى ﴿مِن شَرِّ الْوَسْوَإِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝﴾ (الناس: ٤-٦).

٣-١ أمراض القلب :

أمراض القلب نوعان :

الأول: مرض لا يتألم به صاحبه في الحال؛ كمرض الجهل، ومرض الشبهات والشكوك ومرض الشهوات.

وهذا النوع هو أعظم النوعين ألماً، ولكن لفساد القلب لا يُحس بالألم، ولأن الجهل والهوى تحول بينه وبين إدراك الألم.

وهذا أخطر المرضين وأصعبهما. وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم، فهم أطباء هذا المرض، ولا شفاء منه إلا باتباع ما جاءوا به من الهدى.

الثاني: مرض مؤلم له في الحال، كالهم والغم والحزن والغيظ ونحوها.

وهذا المرض قد يزول بأدوية طبيعية، كإزالة أسبابه، أو بالمداواة بما يضاد تلك الأسباب؛ وما يدفع موجبها مع قيامها.

فقلب الإنسان قد يتألم بما يتألم به البدن ، ويشقى بما يشقى به البدن .
فأمراض القلب التي تزول بالأدوية الطبيعية من جنس أمراض البدن ،
وهذه لا توجب وحدها شقاءً وعذابه بعد الموت .

وأما أمراضه التي لا تزول إلا بالأدوية الإيمانية النبوية فهي التي توجب
له الشقاء والعذاب الدائم ، إن لم يتداركها بأدويتها المضادة لها . فإذا استعمل
تلك الأدوية حصل له الشفاء .

قال تعالى ﴿ قَتَلُوهُمْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَتُخْزِيهِمْ وَنُصْرَكُمْ
عَلَيْهِمْ وَيُشْفِ سُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴾ (١٤) وَيَذْهَبُ غِيظُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ
اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٥﴾ (التوبة : ١٤-١٥) . فأمر بقتال عدوهم ،
وأعلمهم أن فيه ست فوائد هي (يعذبهم الله - ويخزهم - وينصر المؤمنين عليهم -
ويشف صدورهم - ويذهب غيظ قلوبهم - ويتوب على من يشاء) .

القرآن متضمن لأدوية القلب :

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي
الْصُّدُورِ وَهَدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٨٧) (يونس : ٥٧) .

وقال تعالى : ﴿ وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ
الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ (٨٧) (الإسراء : ٨٢) . شفاء القرآن لمرض الشبهات ؛
ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل ، فتزول أمراض
الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك ، بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه .
فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك ؛ ولكن ذلك موقوف على
فهمه ومعرفة المراد منه .

فمن رزقه الله تعالى ذلك أبصر الحق والباطل عياناً بقلبه .

٤١- الباطل يؤدي إلى تحريف الحق:

قال تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَظْهَرْ قُلُوبُهُمْ﴾
المائدة: ٤١. عقيب قوله: ﴿سَمِعُوا لِلْكَذِبِ سَمْعًا وَلَقَوْمٍ
ءَاخِرِينَ لَمْ يَأْتُواكَ بِمُحَرَّمٍ مِنَ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ﴾ وهذا يدل على أن
العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفًا للحق عن موضعه،
فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه، فإذا جاء الحق بخلافه ردّه وكذبه إن قدر على
ذلك، وإلا حَرَفَهُ.

وكذلك شأن المنحرفين، فإنهم لما لم تطهر قلوبهم، تعوضوا بالسماع
الشرطاني عن السماع القرآني الإيماني.

فالقلب الطاهر — لكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث —
لا يشبع من القرآن، ولا يتغذى إلا بحقائقه. ولا يتداوى إلا بأدويته، بخلاف
القلب الذي لم يطهره الله، فإنه يتغذى من الأغذية التي تناسبه، بحسب ما فيه
من النجاسة. فإن القلب النجس كالبدن العليل المريض، لا تلائم الأغذية التي
تلائم الصحيح. ودلت الآية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله.

الباب الثالث

ويتضمن:

- ١- لفظ القلب في القرآن الكريم .
- ٢- لفظ الفؤاد ولفظ الصدر .
- ٣- أدلة أهل العلم أن العقل محله القلب .
- ٤- علاقة الفؤاد بالقلب .

الباب الثالث

١- لفظ القلب في القرآن الكريم :

ورد لفظ القلب في القرآن الكريم اثنتين وثلاثين ومائة مرة، وذلك في أربع وعشرين ومائة آية، ضمن ثلاث وأربعين سورة .

وبالتأمل في تلك الآيات الكريمات باعتبارات متعددة، يمكن استنتاج بعض الملامح الكاشفة لسياقات لفظ القلب في القرآن على سبيل الإجمال، ومن ذلك ما يلي :

١ - ورد لفظ القلب بصيغة الإفراد تسع عشرة مرة، ومن ذلك قول الله تعالى ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ . وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴾ (البقرة : ٢٠٤) ، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ (ق : ٣٧) .

وورد بصيغة الجمع في بقية المواضع، ومن ذلك قول الله تعالى :

• ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَهتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ (البقرة : ١١٨) .

• ﴿ يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلُومًا مِّنْ أَلْمَسِيءِ إِنْ يَسْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِيكُم خَيْرًا مِّمَّا أَخَذَ مِنْكُمْ ﴾ (الأنفال : ٧٠) .

• ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ﴾ (التوبة : ٦٠) .

ويستثنى من ذلك موضع واحد ورد فيه لفظ القلب بصيغة التثنية، هو قول الله تعالى : ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾ (الأحزاب : ٤) .

والنفي في هذه الآية الكريمة لتقرير أن القلب في جوف المرء لا يتعدد ، إنما هو قلب واحد ، يقبل الإيمان ، أو يقبل الكفر ، ولا يجمع بين الضدين من أفعاله في آن .

٢ - ورد لفظ القلب مضافاً إلى الملائكة أو بعض أولى العزم من الرسل عليهم السلام ، وذلك في سبع آيات كريمات ، أربع منهن مخاطب رسولنا ﷺ ، واثنان في شأن إبراهيم عليه السلام ، وواحدة في شأن الملائكة عليهم السلام .

يقول الله تعالى مخاطباً رسوله محمداً ﷺ : ﴿ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ (البقرة : ٩٧) .

تقرر الآية الكريمة أن جبريل عليه السلام هو من شرفه الله سبحانه بتنزيل القرآن على قلب رسول الله ﷺ .

ومثلها قول الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ نَزَّلْنَاهُ بِرَبِّ الْمُنَافِقِينَ ﴾ (٣٣) ﴿ نَزَّلَهُ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴾ (٣٣) ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴾ (٣٤) (الشعراء : ١٩٢ - ١٩٤) .

والتعبير بالتنزيل على القلب فيه معنى الوعد لرسول الله ﷺ بأنه سيحفظ ما ينزل عليه من كلام ربه جل شأنه فلا ينساه ، وسيعيه بقلبه ويفهمه ويتمكن منه ، مصوناً من أى تبديل أو تغيير .

(جعل الله الروح نازلاً به على قلبك ، أى فهمك إياه ، وأثبتته في قلبك إثبات ما لا ينسى) .

ويقول الله تعالى : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ ﴾ (الشورى : ٢٤) .

والآية الكريمة تتضمن الرد على اتهام أهل الكفر لرسول الله ﷺ بالافتراء والكذب في قضية الوحي الإلهي ، إذ لو كان الاتهام صحيحاً لعاقبه الله سبحانه وتعالى بالحتم على قلبه . ومن ثم فإن مفهوم الآية يؤكد أن قلب رسول الله ﷺ محفوظ برعاية الله سبحانه .

والآية الرابعة قول الله تعالى : ﴿ فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ آفَةٍ لِّئَلَّا تُبْطِلُوا دِينَهُمْ وَلِكُونَ تَعْلَمُونَ ﴾ (آل عمران : ١٥٩) . ومفهوم الآية الكريمة يفيد وصف رسول الله ﷺ بلبين القلب ورقته .

وأما الآيتان في شأن إبراهيم عليه السلام فهما قول الله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُنْجِي الْمَوْتَى قَالَ أُولَئِمُ تُؤْمِنُ قَالِ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبُكَ ﴾ (البقرة : ٢٦٠) .

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُنْجِي الْمَوْتَى ﴾ (٨٢) ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُنْجِي الْمَوْتَى ﴾ (٨٢)

(الصفحات : ٨٢ - ٨٤) . تذكر الآية الأولى طلب إبراهيم عليه السلام من ربه جل وعلا مشاهدة كيفية إحياء الموتى ، يبنى من وراء ذلك زيادة إيمان ، ورقة يقين .

وتثني الآية الثانية عليه ﷺ ، وذلك بوصف قلبه بالسلامة من كل شر ، والبراءة من كل عيب وسوء .

أما الآية في شأن الملائكة عليهم السلام فهي قول الله تعالى : ﴿ وَلَا تُفْضِلْ عَلَى الْغَنَى مِنْ عِنْدِكَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادْتَ لَهُ حَقًّا إِنَّا فَرِيقٌ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ (سبا : ٢٣) .

وهي مقررة لحال الملائكة من الخوف والوجل ، والمهابة والتعظيم ، وهم ينتظرون وحى ربهم سبحانه .

٣- ورد لفظ القلب في مواضع من القرآن الكريم في سياق تقرير كمال

قُدرة الله جل شأنه في خلقه ، وتقرير كمال علم الله جل وعلا بعباده ، وإحاطته سبحانه بما يضمرونه في قلوبهم ، ومن ذلك قول الله تعالى في شأن كمال القدرة الإلهية : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَمَّ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِهِ ﴾ (الأنعام : ٤٦) .

﴿وَأَلْفَ بَيْتٍ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بَيْتَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْتِهِمْ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِحِكْمِ﴾ ﴿١٣﴾ (الأنفال: ٦٣).

== ومن ذلك أيضاً قول الله تعالى في شأن كمال العلم الإلهي :

• ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ ﴿١٣﴾ (النساء: ٦٣).

• ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا﴾ ﴿٥١﴾

(الأحزاب: ٥١).

٤- ورد لفظ القلب في سياق الحديث عن أصحابه من أهل الإيمان أو الكفر أو النفاق، وذلك في مواضع كثيرة من القرآن الكريم.

== فما ورد في شأن المؤمنين قول الله تعالى :

• ﴿وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ ﴿١٣٦﴾ (آل عمران: ١٢٦).

• ﴿فَتَلَوْتُمْ يَعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَتُخْزِيهِمْ وَتُصْرِكُمْ عَلَيْهِمْ وَيُشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٥﴾ وَيُذْهِبَ غِطَاءَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ ﴿١٥﴾ (التوبة: ١٤-١٥).

== ومما ورد بخصوص الكافرين قول الله تعالى :

• ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ (الزمر: ٤٥).

• ﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ اللَّيْمَةَ حِيَةَ الْبَهَائَةِ﴾

(الفتح: ٢٦).

• أما ما ورد في أهل النفاق فمنه قول الله تعالى :

﴿ إِنَّمَا يَسْتَفْزِذُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَكَانَتِ قُلُوبُهُمْ قَهْمًا فِي رَبِّبِهِمْ يَرُدُّونَ ﴾ (١٥) ﴿ (التوبة : ١٥٠).

• ﴿ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَزِرْ وَإِنَّ اللَّهَ يَخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴾ (١٦) ﴿ (التوبة : ٦٤).

٥- في القرآن الكريم اثنتا عشرة آية عرضت للذين في قلوبهم مرض ، ومن ذلك - على سبيل التمثيل - قول الله تعالى : ﴿ وَلَئِنْ يَقُولَ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ (١٢) ﴿ (الأحزاب : ١٢)، ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَصْغَنَهُمْ ﴾ (١٣) ﴿ (محمد : ٢٩).

٦- ورد لفظ القلب في عدة مواضع من القرآن الكريم موصوفاً بصفة مدح أو ذم.

ومن الأمثلة على المدح وصف القلب بالطمأنينة في قول الله تعالى : ﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ﴾ (النحل : ١٠٦).

وبالوجل في قول الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴾ (١٠) ﴿ (المؤمنون : ٦٠).

وبالإنابة في قول الله تعالى : ﴿ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنََ الْغَيْبَ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ (٣٣) ﴿ (ق : ٢٣).

وبالمقابل فإن من الأمثلة على وصف القلب بصفة ذم ما جاء في قول الله تعالى : ﴿ لِلْكَافِرِينَ لَهْ وَجِدٌ قَالِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴾ (٢٢) ﴿ (النحل : ٢٢).

وفى قول الله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلطَانٍ أَتَنْهَهُمْ كَبْرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ۝٢٥﴾ غافر : ٢٥ . وكذلك فى قول الله تعالى : ﴿ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ۝﴾ (الحشر : ١٤) .

٧- ورد لفظ القلب فى سياق ما قدره الله جل شأنه من مجازاة المؤمنين والكافرين ، وذلك فى مواضع متعددة من كتاب الله العزيز .

ومن ذلك قول الله تعالى فى سياق ثواب المؤمنين على سلوكهم طريق الخير واليقين والحق والهدى : ﴿ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا ۝﴾ الكهف : ١٤ ، ﴿ وَأَصْبَحَ قُودُ أُمِّ مُؤْمِنٍ قَدْرًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدَى بِهِ . لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝١٠﴾ (القصص : ١٠) ، ﴿ إِذْ يَغْشَىكُمْ السَّعَاسُ أَمَنَّا مِنْهُ وَبَرَّلْ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۝١١﴾ (الأنفال : ١١) ، ﴿ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۝﴾ (التغابن : ١١) .

وفى سياق العقوبة لأهل الكفر والنفاق على سلوكهم طريق الضلال والعناد والإجرام يقول الله جل وعلا : ﴿ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِآلِهَتِهِمْ وَلَهُمْ عِزٌّ لَوَالِيهِ ۝١٥١﴾ (آل عمران : ١٥١) . ﴿ فِيمَا تَقْضِيهِمْ فِيهِ تَقْتُلُهُمْ لَعْنُهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَلْبًا بُخَسًا لِيَكْرِهُوا الْكِلَابَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۝﴾ (المائدة : ١٣) .

﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَيْنَكُمْ مِنَ الْهَلْ ثُمَّ أَنْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهِ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۝١٢٧﴾ (التوبة : ١٢٧) .

٨- ورد لفظ القلب مستنداً إليه معانيه القائمة به على سبيل التناء.

الأول قول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ (الأنفال: ٢)، ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمَ اللَّهُ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ (الحج: ٣٢).

الثاني قول الله تعالى: ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسَوَةً ﴾ (البقرة: ٧٤)، ﴿ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكُنْهَا فَيَكُفَّ عَنْ نَفْسِهِ قُلُوبُهُ ﴾ (البقرة: ٢٨٣).

٩- ورد لفظ القلب في ثلاث آيات من القرآن الكريم سياقاتها الدعاء.

اثنان منهما تتضمنان الدعاء للمؤمنين، هما قول الله تعالى:

الأولى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُخِجْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾ (آل عمران: ٨).

والثانية في قوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَتِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ (الحشر: ١٠).

والثالثة في دعاء نبي الله موسى عليه السلام على فرعون وملته لما بلغوا الغاية في العناد والطغيان، وتبين لهما الطريق أن لا مجال لاتجاههم للخير والصلاح.

قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَتْهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾ (يونس: ٨٨).

وما تضمنه الدعاء عليهم من الشد على قلوبهم هو بمعنى الطبع عليها، فلا تلبس للهدى، ولا تنشرح للإيمان.

١٠- ورد لفظ القلب في أربع آيات كريمات، يعبر سياقها عن شدة الخوف، ويصور مواقف الفرع والاضطراب.

- إحدى هذه الآيات في النيد، والباقيات في شأن الآخرة:

أما الأولى فهي قول الله تبارك تعالى: ﴿إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَلَفَّتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا﴾ (١٠).

(الأحزاب: ١٠).

وهو تصوير كاشف لموقف المؤمنين يوم الأحزاب، حين تكالبت عليهم جموع الكفر، فاشتد الحال، وعظم الكرب، ووقع ما أخبر الله جل وعلا: ﴿وَلَفَّتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ﴾ (الأحزاب: ١٠).

والمراد أن القلوب لعظم ما أصابها من الاضطراب والروع والحققان، والفرع من توقع الشدائد، تحركت من أماكنها في الصدور.

- وأما الآيات الثلاث في خبر يوم القيامة:

فأولها قول الله جل شأنه:

﴿قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ﴾ (٨) (النازعات: ٨). والمراد قلوب الكفار، يصيبها في ذلك اليوم الوجل والخوف وشدّة الاضطراب.

والثانية قول الله تعالى: ﴿يَحَالُ لَا تُلْهِيهِمْ بَحْرَةٌ وَلَا يَسُوعَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ (٣٧).

(النور: ٣٧).

وما تضمنته الآية الكريمة من تقلب القلوب وتحولها عن أماكنها هو نتيجة لما يحصل في الآخرة من الأهوال العظيمة والفرع الشديد.

والآية الثالثة قول الله تعالى : ﴿ وَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَ الْأَرْفَقَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمِينَ مَّا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَاسِبٍ وَلَا شَافِعٍ يُطَاعُ ﴾ (غافر : ١٨) .

أى تحركت القلوب عن أماكنها إلى الحناجر من الفزع وعظم الهول، فلا هى تخرج من أبدانهم فيموتوا، ولا ترجع إلى صدورهم فتستقر أحوالهم .

٢- لفظ الفؤاد ولفظ الصدر :

يرد اللفظان فى القرآن الكريم مراداً بهما القلب فى الغالب، ولذا تضاف إليهما المعانى المتعلقة بالقلب .

أما لفظ الفؤاد فقد ذكر فى القرآن ست عشرة مرة، فى خمس عشرة آية، ضمن ثلاث عشرة سورة .

وأما لفظ الصدر فقد ذكر أربعاً وأربعين مرة، فى إحدى وأربعين آية، ضمن ثلاثين سورة .

وفيما يلى ذكر بعض تلك الآيات الكريمات التى عبر فيها عن القلب بلفظ الفؤاد أو الصدر، وذلك على سبيل التمثيل :

١- قال الله تعالى فى معرض الامتنان على عباده وإقامة الحجة عليهم :

• ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (النحل : ٧٨) .
• ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ (الإسراء : ٣٦) .

• ﴿ وَمَوْزَنَ الذِّبْءِ لَنَّا لِكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ (المؤمنون : ٧٨) .

﴿ تَدْرَسُونَهُ وَنَفَعَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ
وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ (١) ﴿ (السجدة: ٩٠).

• ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرَ
وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا
يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ (٦٦) ﴿

(الأحقاف: ٢٦).

• ﴿ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا
تَشْكُرُونَ ﴾ (٣٧) ﴿ (الملك: ٢٣).

والمقصود بالفؤاد في هذه الآيات القلب كما ذكر المفسرون.

٢- وقال الله تعالى في معرض الامتنان على رسوله ﷺ :

• ﴿ وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا ثَبَّتْ بِهِ فُؤَادَكَ ﴾ (هود: ١٢٠).

• ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ
لِثَبَّتِ بِهِ فُؤَادَكَ وَرُفِّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴾ (٣٣) ﴿ (الفرقان: ٢٢).

والفؤاد في الآيتين القلب، وتثبيته تقويته وتسكينه بما ينزل على
رسول الله ﷺ من كلام ربه سبحانه.

٢- وقال الله تعالى في شأن الظالمين وعذابهم في الآخرة :

• ﴿ مَهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴾ (١٦) ﴿

• ﴿ نَارُ اللَّهِ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ﴾ (٧) ﴿ (الهمزة: ٦-٧).

فالآية الأولى تبين أن أبصار الظالمين شاخصة، وقلوبهم فارغة خالية
خاوية، والمراد شدة الخوف كما يروونه من أهوال يوم القيامة .

والصدور في هذه الآيات بمعنى القلوب، إذ الصدر محل القلب، فقام مقامه. والمراد بذات الصدور ما تضره وتسره القلوب، وما تنطوى عليه وتكنه وتحفيه، من النيات والخواطر، والبواعث، وسائر ما يحصل فيها من الأفعال خيراً أو شراً.

٦- وقال الله تعالى في شأن نعيم المؤمنين في الجنة:

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلٍ يَعْبُرِي مِّنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ﴾ (الأعراف: ٤٢).

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلٍ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّنتَقِلِينَ﴾

(الحجر: ٤٧).

والمراد أن من أنواع النعيم تصفية قلوب المؤمنين، وإخراج ما فيها من الحسد والحقد، والعداوة والبغض، إذ الجنة لا كره فيها ولا غل.

٧- وقال الله تعالى تسلياً لرسوله ﷺ: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّكَ يَضِيقُ

صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ (الحجر: ٩٧).

وفي هذا المعنى يرد أيضاً قول الله تعالى: ﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ
إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ جَاءَهُ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا
أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ (هود: ١٢٠).

وقوله سبحانه في شأن موسى عليه السلام: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾ (١٢)

وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ﴾ (الشعراء: ١٢-١٣).

والضيق الحزن والانتقاض، يعرض لرسول الله ﷺ أحياناً، بحسب الطبيعة البشرية، فيتنزل عليه القرآن مسلماً له، مثبتاً لقلبه، داعياً له إلى الصبر والالتجاء إلى الله جل وعلا.

٨- وقال الله تعالى مبتلياً على رسوله ﷺ: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۖ﴾

(الشرح: ١٠).

ثبتت الآية الكريمة ما أنعم الله تبارك وتعالى به على رسوله ﷺ من شرح صدره عليه الصلاة والسلام .

٩- ذكر مرض القلب في آيات كريمة:

قال الله تعالى عن المنافقين: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝﴾ (البقرة: ١٠).

وقال تعالى: ﴿لِيَجْزَلَ مَا يَلْقَى الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝﴾ (الحج: ٥٢).

وقال تعالى: ﴿يُنَسِّئُ النَّبِيَّ تَسْنِئًا كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنَّ نَقِيعًا فَلَا خَمَضَ عَنِ الْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝﴾ (الأحزاب: ٢٢).

أمرهن تعالى أن لا يَلْنَّ في كلامهن، فيطمع الذي في قلبه مرض الشهوة، ومع ذلك فلا يَخْشَنَّ في القول بحيث يلتحق بالفحش، بل يقلن قولاً معروفاً .

وقال تعالى: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْهَ الْمُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَتُفْرِتَنَّكَ بِهِمْ ۝﴾ (الأحزاب: ٦٠).

وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَحْسَبَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَهٖ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَفِيقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزَادَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْكَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۝﴾ (المدثر: ٣١).

• وشفاء لما فى الصدور من الجهل والغبى قال تعالى : ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَهُ تَكْمٌ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾﴾
(يونس: ٥٧).

• وقد نزه الله تعالى نبيه عن هذين الداءين فقال تعالى ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿١﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿٢﴾﴾ (النجم: ١-٢).

٣- أدلة أهل العلم أن العقل محله القلب ما يلى :

١- قول الله تعالى : ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آفَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَلِمَ تَقُولُوا لَا تَعْقِلُ الْأَبْصَرُ وَلَكِنَّ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٦٦﴾﴾ (الحج: ٤٦).

• ووجه الاستدلال أن الآية الكريمة صرحت بأن وظيفة القلب العقل ، كما أن وظيفة الأذن السمع .

((هذه الآية تقتضى أن العقل فى القلب)). وإسناد العقل إلى القلب يدل على أنه محله .

٢- قول الله تعالى : ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آفَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ﴿١٧٩﴾﴾

(الأعراف: ١٧٩).

• وجه الاستدلال أن الآية الكريمة أضافت منفعة كل عضو إليه ، فجعلت منفعة الفقه مختصة بالقلب ، ومنفعة البصر مختصة بالعين ، ومنفعة السمع مختصة بالأذن ، وذلك فى سياق الذم لأهل الكفر الذين لم ينتفعوا بهذه الوسائل فى إدراك ما ينفعهم من الخير والهدى . والفقه هو العلم والفهم ، فثبت بذلك أن العقل فى القلب .

٣- قول الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ (ق: ٣٧).

أى عقل، عبر بالقلب عنه لأنه موضعه ومكان استقراره، مما يدل على أن القلب محل العقل .

٤- أضاف القرآن الكريم الصفات المضادة للعلم إلى القلب، ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿وَلَكِنْ نَقَمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ (الحج: ٤٦)، ﴿خَسَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ (البقرة: ٧٠)، ﴿أَمَرَعَ قُلُوبَ أَقْفَالِهَا﴾ (محمد: ٢٤).

فهذه الآيات الكريمات تفيد أن الجهل محله القلب، مما يشير بدلالة المفهوم إلى أن موضع العقل والفهم هو القلب .

٥- حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ، وفيه: [ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب].

٤- علاقة الفؤاد بالقلب :

إن الفؤاد أخص من القلب، ودائرة القلب أعم.

فالفؤاد على هذا القول باطن القلب، أو وسط القلب، وعلاقته بالقلب كعلاقة القلب بالصدر، ومن ثم فهو يمثل الدائرة الأصغر والأعمق ضمن دوائر النفس.

وعلى كل فإن عدداً من المفسرين يرى أن الفؤاد يعبر به عن القلب في آيات الكتاب العزيز، وكثيراً ما يفسرون لفظ الفؤاد في مواضعه بالقلب.

الفؤاد وعلاقته بالقلب :

الفؤاد مأخوذ من فؤد، يفؤد، فؤدا . وهو ((أصل صحيح يدل على حمى وشدة حرارة، ومن ذلك فؤدت اللحم : شويته)). ((واقئادوا : أوقدوا ناراً، والمفتؤد : موضع الوقود، والتفؤد التوقد)).

والفؤاد : القلب، والجمع أفئدة. وعلى هذا فاللفظان مترادفان في المعنى. وسمى القلب بالفؤاد لتوقده وحرارته.

والقلب هو الذى إذا عرفه الإنسان فقد عرف نفسه، وإذا عرف نفسه عرف ربه، وهو الذى إذا جهله الإنسان فقد جهل نفسه، ومن جهل نفسه فقد جهل ربه، ومن عرف ربه فقد عرف كل شيء، ومن جهل ربه فقد جهل كل شيء.

ومن جهل قلبه فهو بغيره أجهل؛ وأكثر الخلق جاهلون بقلوبهم وأنفسهم وربهم، وقد حيل بينهم وبين أنفسهم، فإن الله يحول بين المرء وقلبه كما قال سبحانه: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ اللَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَهُهُ تُحْشَرُونَ﴾ (الأنفال: ٢٤).

والقرآن نور تستضيء به القلوب وتشرق به، وروح تحيا به القلوب، فالؤمن حتى أكرمه الله بالنور الذى يبصر به الحق من الباطل.

قَالَ صَالِحٌ: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ قَوْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبِهِمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي صَلَاتِ مُبِينٍ﴾ (الزمر: ٢٢).

والكافر ميت القلب، مغمور فى ظلمة الجهل، لانصرافه عن طاعة الله، وجهله بمعرفته وتوحيده، وشرائعه وسننه، وترك العمل بما يؤدى به إلى نجاته وسعادته، بمنزلة الميت الذى لا ينفع نفسه ولا يدفع عنها مكروهاً.

فإذا هداه الله للإسلام، وجعل قلبه حياً بعد موته، مشرقاً ومستنيراً بعد ظلمته، فصار يعرف مضار نفسه ومنافعها، ويعمل فى خلاصها من سخط الله وعقابه، وأبصر الحق بعد عماء عنه، وعرفه بعد جهله به، واتبعه بعد إغراضه عنه، وحصل له نور يستضيء به، ويمشى به فى الناس كما قال

سبحانه: ﴿أَوَمِنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾﴾ (الأنعام: ١٢٢).

وحياة القلب واستنارته تحصل بالاستجابة لله والرسول، وما يدعونا إليه الله والرسول من العلم والإيمان كما قال سبحانه: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا أَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَهُ مَخْشَوَاتِ ﴿٢٤﴾﴾ (الأنفال: ٢٤).

وحياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركاً للحق... مريداً له... مؤثراً له على غيره... فاللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه .

الغاية

قال تعالى : ﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبَّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾ وَلِلَّهِمُ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾﴾ (الصافات : ١٨٠ - ١٨٢).

فنختم الكتاب بهذه الآية ، حامدين لله ، مثنيين عليه بما هو أهله ، وبما أثنى به على نفسه .

والحمد لله رب العالمين حمداً طيباً مباركاً فيه ، كما يحب ربنا ويرضى ، وكما ينبغي لكرم وجهه ، وعز جلاله .

ونسأله أن يوزعنا شكر نعمته ، وأن يوفقنا لأداء حقه ، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته .

وكيف يُعَصِّمُ من الخطأ من خُلِقَ ظُلُوماً جَهُولاً؟! ولكن من عُدَّتْ غلطاته أقرب إلى الصواب ممن عدت إصاباته .

وقال النبي ﷺ : ((لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعاً لِمَا جُنْتُ بِهِ)) .

فالعلم والعدل أصل كل خير ، والظلم والجهل أصل كل شر ، والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ، فقال تعالى : ﴿فَلْيَذَلِكِ قَادِعٌ وَأَسْتَقِمَ كَمَا أَمَرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾﴾ (الشورى : ١٥) .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..

اللهم إني كتب ما كتبت ، فإن كان صحيحاً فهذا من فضل الله ، وإن كان خطأ
فهذا من نفسي والشيطان، إن الكمال المطلق لله رب العالمين، ورحم الله امرأً صحح
لي خطأ ودلني عليه ابتغاء وجه الله ، فله من الله أحسن الجزاء، ختاماً أتوجه
بالدعاء إلى الله أن يفرّغ خطيئتي ويتجاوز عن زلتي، ويجعلني في خدمة دينه
وعبادته، وما توفيقتي إلا بالله.

الفقير إلى الله تعالى
محمد محمود حماد

الفهرس

م	الموضوع	الصفحة
الباب الأول		
١-	المقدمة	٣
٢-	التعريف بالقلب وأهميته	١٧
٣-	مكانة القلب	١٧
٤-	أهمية القلب	١٨
٥-	الدلالة الثلاثية لأحوال القلوب (الصحيح - القاسى - المريض)	٢٩
٦-	الدلالة الثلاثية لحياة القلب	٤١
٧-	غذاء القلوب	٤٣
٨-	القلب السليم هو ما سلم من ستة أدواء	٤٤
٩-	الدلالة السباعية لصحة طاعة القلب	٤٥
١٠-	الحياة والنور أصل سعادة العبد	٤٦
١١-	حياة القلب بإدراك الحق	٤٨
١٢-	أسس وأركان قول القلب وعمله	٤٩
١٣-	الدلالة الثلاثية لدعائم أعمال القلوب فى طاعة الله سبحانه وتعالى	٥١
١٤-	ثمرات طاعة القلب	٥٩
أ-	الدلالة الثلاثية للثمرات الأخروية	٥٩
ب-	الدلالة السباعية للثمرات الدنيوية	٦٦
١٥-	طاعة القلب بين الإيجاب والسلب	٧٧
١٦-	الدلالة الرباعية للتفاضل فى خضوع وطاعة القلب بين المؤمنين	٧٩
١٧-	لوازم خضوع وطاعة القلب ومقتضياتها	٨١
١٨-	أركان خضوع وطاعة القلب	٨٨
١٩-	درجات الناس فى خضوع وطاعة القلب	٨٩
٢٠-	تفاضل الإيمان فى القلوب تتضح من خلال وجوه عدة منها ...	٩٠

٢١-	الدلالة السباعية لسعادة القلب	٩٥
٢٢-	سكينة القلب	٩٥
٢٣-	العوامل المؤثرة في حياة القلب	٩٨
٢٤-	صلاح القلب	١١٨

الباب الثاني

٢٥-	الدلالة الثلاثية لأسلحة شياطين الإنس والجن لاقتحام	
١٢٢	النفس البشرية	١٢٢
٢٦-	أبواب الشيطان إلى القلب	١٢٢
٢٧-	الدلالة السباعية لأبواب الشيطان	١٢٤
٢٨-	الدلالة الرباعية للمسبل التي يسلكها الشيطان	١٢٦
٢٩-	الدلالة الثلاثية لمداخل الشيطان إلى الإنسان	١٢٧
٣٠-	أنواع الوسوسة في صدور الناس	١٢٧
٣١-	الدلالة الثلاثية لمجاهدة هؤلاء الأعداء	١٣٨
٣٢-	أدلة مرض القلب وصحته	١٣٩
٣٣-	الإحساس بمرض القلب	١٤٠
٣٤-	الدلالة السباعية لمفسدات القلب وأسباب أمراضه	١٤٠
٣٥-	حجب القلب عن الرب تعالى	١٤٦
٣٦-	الدلالة الثلاثية على الخير والشر في القلب والثبات للقلوب	١٤٨
٣٧-	أمراض القلب	١٤٩
٣٨-	الباطل يؤدي إلى تحريف الحق	١٥١

الباب الثالث:

٣٩-	لفظ القلب في القرآن الكريم	١٥٤
٤٠-	لفظ الفؤاد ولفظ الصدر	١٦٢
٤١-	أدلة أهل العلم أن العقل محله القلب	١٦٧
٤٢-	علاقة الفؤاد بالقلب	١٦٨

رقم الإيداع بدار الكتب ١٣٠٥٤ لسنة ٢٠٠٩

الترقيم الدولي 977/17/7151/5

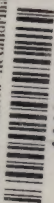
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

٣٩٠٩٧ س ٢٠٠٩ - ٣٠٠٠

وَمُحَافَظَةِ الْحُجْرِ وَالْأَسْبَلِ الْبَيْعَاتِ

5
2
Bibliotheca Alexandrina

1112901